

55502

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ பரப்ரஹ்மணே நம:

ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மஹாதேசிகாய நம:

ஸ்ரீமதே ஆதிவண் சடகோப யதிந்த்ர மஹாதேசிகாய நம:

ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவண்சடகோப ஸ்ரீ வேதாந்ததேசிக யதிந்த்ர மஹாதேசிகாய நம:

ஸ்ரீமதேஸாபிலமடம் 40-வது பட்டத்தையலங்கரித்த
ஸ்ரீவண்சடகோப ஸ்ரீரங்கநாதசடகோப யதிந்த்ரமஹாதேசிகன்
ஸ்ரீவாச்சரமத்தில் அருளிய

ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த மணிப்ரவாள தீபிகையின்,

தமிழ்க்குத்தாக்கமான

சொக்களுவர் வித்வான் Dr. எஸ். வி. நுஸிம்ஹாச்சார்யர், M. A., Ph. D. இயற்றிய

ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த தீபிகை

முதல் அத்தியாயம்

1989

36
4

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ பரப்ரஹ்மணே நம:

ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மஹாதேசிகாய நம:

ஸ்ரீமதே ஆதிவண் சடகோப யதீந்த்ர மஹாதேசிகாய நம:

ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவண்சடகோப ஸ்ரீ வேதாந்ததேசிக யதீந்த்ர மஹாதேசிகாய நம:

ஸ்ரீமதஹோபிலமடம் 40-வது பட்டத்தையலங்கரித்த
ஸ்ரீவண்சடகோப ஸ்ரீரங்கநாதசடகோப யதீந்த்ரமஹாதேசிகள்
பூர்வாச்சரமத்தில் அருளிய

ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த மணிப்ரவாள தீபிகையின்,

தமிழ்க்கருத்தாக்கமான

சொக்கனூர் வித்வான் Dr. எஸ். வி. நரஸிம்ஹாச்சார்யர், M. A., Ph. D. இயற்றிய

ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த தீபிகை

முதல் அத்தியாயம்

1989

This Book was published with the financial assistance of Tirumalai Tirupathi
Devasthanam's TIRUPATHI AID TO AUTHORS SCHEME.

PLACED ON THE SHELF

Date.....

SRI VENKATESWARA
CENTRAL LIBRARY &
RESEARCH CENTRE.

Acc. No.

55502

Date.....

TIRUPATI.

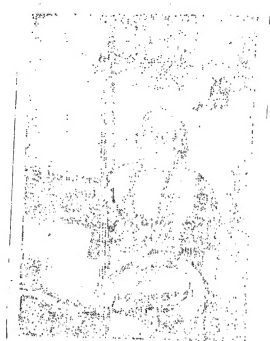
ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த மணிப்ரவாள தீபிகையை

அருளிய

40-வது பட்டம் ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர்

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ தீவ்ய பாதுகா ஜேவக

ஸ்ரீவண்டகோப ஸ்ரீரங்கநாதசடகோப யத்ரந்தர மஹாதேசிகள்

ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸௌத்ரார்த்த பத்யமாலிகை

அருவிய

ப்ரக்ருதம் 44-வது பட்டம்

ஸ்ரீமத் அழகியசின்கர்

ஸ்ரீவன் சடகோப ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிக யத்தீர மஹாதேசிகள்

ஸ்ரீ;

From:

ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர்

ஸ்ரீ அஹோபில மடம்

முகாம்: ஸ்ரீரங்கம்,

10-10-1988

To

ஸ்ரீ உபய வேதாந்த,

Dr. S.V. நரஸிம்ஹாசார்யார்,

M. A., Ph.D.,

ஆஸ்தானவித்வான்

ஸ்ரீ அஹோபில மடம்,

ஸ்ரீரங்கம்,

॥ श्रीमते श्रीलक्ष्मीवृत्तिहृदयभक्त्यै नमः ॥

॥ श्रीमते श्रीवृत्तिहृदयभक्त्यै नमः ॥

ஆசாஸன ஸ்ரீமுகம்

—o—

श्रीरंगनाथ शठकोप यतीशितारं श्रीभाव्यमन्त्रमणवद्विषयादिसक्तम् ।

सरसंप्रदायपुष्टिरय जनानवन्तं तत्त्वकिदिव्यसुधया सततस्मरामः ॥

காருருரிச்சிப் பெரிய அழகியசிங்கர் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ தி வ்ய பாதுகாஸேவக ஸ்ரீவண்சடகோப ஸ்ரீ ரங்கநாத சடகோப யதிந்த்ர மஹாதேசிகன் பரமக்ருபையாலே பூர்வாச்ரமத்திலே அருளிச்செய்த அருமையான க்ரந்தம்- ஸ்ரீபாஷ்யார்த்த மணிப்ரவாள தீபிகையாகும். நம் ஸந்திதியில் வெளியிட்டு நீண்ட காலமானதால் ஸ்ரீபாஷ்ய காலக்ஷேபத்தில் ஈடுபடுவோருக்கு இந்நூல் கிடைப்பது அருமையாகிவிட்டது. ஆதலின், இதனை விரைவில் மறுபடி முத்ரணம் செய்ய நினைத்திருந்தோம். இந்த சமயத்தில், மதுரைக் கல்லூரியில் பேராசிரியராயிருந்து ஓய்வு பெற்றவரும், ஸ்ரீமத் இஞ்சிமேட்டழகிய சிங்கர் சந்திதியில் க்ரந்த காலக்ஷேபம் செய்தவரும் பல மொழிகளில்

திறமையுள்ளவரும் நம் ஸந்நிதியின் ஆஸ்தான வித்வானுமான சொக்கனாவூர் நரஸிம்ஹாசார்யர் இந்த க்ரந்தத்திற்குத் தமிழில் ஸ்ரீபாஷ்யார்த்த தீபிகையென்ற உரையை எழுதி அச்சிட எம்மிடம் அனுமதியும் வேண்டினார். அவரது உரையை மட்டும் வெளியிட்டால், மூலக்ரந்தம் லுப்தமாகவே அருகிவிடும் என்றெண்ணி அதனையும் சேர்த்து வெளியிடுமாறு அவரிடம் நியமித்தோம். அத்துடன் ஸ்ரீ பாஷ்யவித்யார்த்திகள் மனத்தில் ஸுதிரங்களின் பொருளை நிலைநிறுத்துவதற்கென்றே ஒவ்வோர் ஸுதிரத்திற்கும் ஒவ்வோர் ச்லோகம் வீதம் 562 ச்லோகங்கள் கொண்டதாய் நாம் எழுதியிருந்த ப்ரஹ்ம ஸுதிரார்த்த பத்யமாலிகையையும் அவரையே தமிழில் உரை எழுதி ஒவ்வோர் ஸுதிரவ்யாக்யானத்தின் முடிவிலும் வெளியிடுமாறு கூறினோம். அவரும் அதற்கிசைந்து அவ்வாறே க்ரந்தத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார். அவ்வப்போது ஷட நூலைப் பார்த்தும், - கேட்டும் நாம் மகிழ்ந்து வருகிறோம். இந்த க்ரந்தம் - ஒவ்வோர் ஆஸ்திக வைஷ்ணவரின் க்ருஹத்திலும் வாங்கியும். வாசித்தும், சிந்தித்தும் போற்றத்தக்கது. இதன் மூலம் பூர்வாசார்யானுக்ரஹத்தையும் பெறலாகும். இந்த க்ரந்தத்தை ச்ரமம் பாராமல் ச்ரந்தையுடன் ப்ரசுரித்திடும் - ப்ரகாசகர், ஸ்ரீ உபயவே, வித்வான் - நரஸிம்ஹாசார்யருக்கு ஸகல ச்ரேயஸ்ஸுக்களும் ஏற்பட வேண்டுமென்று ஆசாஸனம் செய்கிறோம்.

जयतु यतिराजदर्शनमन्तकल्याणगुणमणायतनम् ।

जयतु निगमान्तदेशिकरश्मित्प्रदतीनी प्रवचेश्च ॥

ஸ்ரீமஹேஸ்வரஃ

H. H. The Jear of Ahobila Mutt

ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமதாண்டவன் (வழுத்தார்) வேதாந்த லக்ஷ்மண முனிவரின் ஸந்யஸ்த குரு பரம்பரையாம் மணிஹாரத்தில் நாயகரத்னமாகத் திகழ்ந்த பரமஹம்ஸேத்யாதி ஸ்ரீ பெளண்டரீகபுரம் ஆண்டவனின் ஆசீர்வத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் பரமஹம்ஸேத்யாதி ஸ்ரீ கோபாலதேசிகமஹாதேசிகன் அருளியது.

धीनिवाशं परं ब्रह्म तन्नामथ गुह्यमात्रम् ।

नारायणं रंभनाथी प्रणम्येदं विलिख्यते ॥

நம் விசிஷ்டாத்வைத ஸித்தாந்தம் மிகத் தொன்மையானது. போதாயனர் டங்கர், த்ரமிடர், குஹதேவர் போன்ற மஹர்ஷிகளின் காலத் தொட்டு விளங்கிவருவது. ராமானுஜஸித்தாந்தம் அல்லது ராமானுஜ தர்சனம் என்ற திருநாமத்தைக் கொண்டு சிலர் பிற்காலத்தியதாக மயங்குகின்றனர்.

இவர்களைத் தெளிவிக்கவே ஸ்வாமி தேசிகன்:-

“नाथोपज्ञं प्रवृत्तं बहुभिराश्रितं यामुनेय प्रवन्द्यैः

भारतं संयम्यतीन्द्रैः इदमखिलतमःकथनं दर्शनं नः ॥

என்று மஹர்ஷிகளின் ஸித்தாந்தம் நம்மாழ்வாரால் நாதமுனிகட்கு (கி.பி. 584-924) உபதேசிக்கப்பட்டு, அவரிடமிருந்து உய்யக்கொண்டார், மணக்கால் நம்பிகள் மூலமாகத் தாம் பெற்றதை ஆளவந்தார் (16-7-916) தமது நூல்களினாலும், சிஷ்யர்களின் வாயிலாகவும் வளர்த்துப் போஷித்தார். சங்கராசாரியருக்குப் (788-820) பிறகு அத்வைதிகளால் மீண்டும் ஏற்பட்ட பல்வகை கலக்கங்களையும் ஸ்ரீ பாஷ்யாதி சீரந்தங்களினால் போக்கி பகவத் ராமானுஜர் நம் ஸித்தாந்தத்தை நன்கு காப்பாற்றினார். இந்த நம் தர்சனம் எதிர்காலத்திலும் தோன்றக் கூடிய துவ்வாதங்களை நிரஸிக்கவல்ல கருத்தாழம் பொதிந்தது” என ஸாதித்தபடி.

எனவே, எதிர்வாதங்களைத் தகர்த்து நன்கு காப்பாற்றியபடியால். பிற்காலத்தில் “ராமானுஜ தர்சனம்” என வழங்கலாயிற்று. அரசாணி பாலை வேங்கடாத்வீ எனும் மஹாகவியும்:-

“तदिहाखिलश्रुतिहितं रामानुजीयं मतम्”

உப நிஷத்துக்களிலுள்ள ஸருணம், நிர்குணம், பேதம். அபேதம், கடகம்
என முரண்பட்ட கருத்துக்களைக் கொண்டது போன்ற வேதவாக்யங்களுக்குச்
சிறிதும் முரண்பாடற்ற ஒருமைப்பட்ட நற்பொருளை எடுத்துக்காட்டி மறைகள்
அனைத்தும் விசிஷ்டாத்வைதக் கொள்கையையே (கருத்தையே) பறை சாற்றி
நிற்கின்றன என்பதை மிகத்தெளிவாக விளக்கியபடியால் ராமானுஜமதம்
என வழங்கலாயிற்று” என அணிந்துரைத்தார். “ஆகவேதான் அமுதனாகும்:-

அண்ணல் இராமானுசன் வந்து தோன்றிய அப்பொழுதே
நண்ணரு ஞானம் தலைக்கொண்டு நாரணற்கு ஆயினரே.

இராமனாகவும், கண்ணனாகவும் பரமன் அவதரித்து அனைவரையும்,
உய்விக்க மக்களோடு மக்களாய்க் கலந்து வாழ்ந்தபோதும் மக்கள் “ இவனே
நாராயணன் ” என அறியாதுமயங்கினர். ஆனால், ராமானுஜர் ஆசார்யனாக
அவதரித்த பிறகு பரமனுக்கும் நமக்கும் உள்ள சேஷசேஷிபாவம், ஸ்வஸ்வாமி
பாவம் ஆகிய தொடர்புகளை நன்கு உணர்ந்து அவனுக்கே தாஸர்களாய்
பாகவதர்களாய் ஆயினர். எனவே ராமனாலும் கண்ணனாலும் செய்ய
முடியாததை ராமானுஜர் செய்து காட்டியதாலும், ராமானுஜமதம் புகழ்
பெற்றது எனத் தெளிவுபடுத்துகிறார்.

பின்னர் நம் தர்சனத்திற்கு அவைதிக மதங்களால் இடையூறுகள்
நேர்ந்தபொழுது திருமலைமால் திருமணியின் அவதாரமான வேங்கடநாதார்யர்
கவிதார்க்கிலிம்ஹமாய், வேதாந்தாசார்யராய்த் திகழ்ந்து வாதப்போர்
நிகழ்த்தியும், பல்வகை நூல்களை இயற்றியும், தன் முச்சு உள்ளவரை
ஸ்ரீ பாஷ்யக்ரந்தகாலக்ஷேபம் ஸாதித்தும், பிறரும் விசிஷ்டாத்வைதமத்தை
“தேசிகதர்சனம்” எனப் போற்றும்படி நம்மதத்தைக் காத்து அளித்தார்.

பிறகு தூப்புல் வள்ளலின் இன்னருளால் நம் ஸித்தாந்தத்தைப்
பரப்பப் பல ஆசார்ய பரம்பரையினர் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தை வாசித்தும் ப்ரவர்த்தித்
தலுமாகிற பகவத் ராமானுஜ திவ்யாஜ்ஞையை நிறைவேற்றி வந்தனர்.
அத்தகைய பரம்பரையில் தோன்றியவர் ஸ்ரீ உப. வே. காரகுறிச்சி அய்யமாசா
ரியார். இவர் சிஷ்டர், பரமைகாந்தீ, நல்ல மந்த்ரஸித்தியுடையவர். நம்
ஸம்ப்ரதாயத்தில் யாவரும் போற்றும் வைதுஷ்யம் உடையவர். இவரிடம் பலர்
ஸ்ரீ பாஷ்யகாலக்ஷேபம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தனர். காலக்ஷேபத்தில் ஸாதித்
ததை மறக்காமலிருக்க, சிறு குறிப்புக்கள் எழுதி அனுக்ரஹிக்கும்படி ப்ரார்த்தித்
தனர். சிஷ்யவாத்ஸல்யத்தினால் அன்று எழுதிய குறிப்புக்களே “ பாஷ்யார்த்த
மணிப்ரவாள தீபிகை ” எனும் நூலாக பிரகாசித்தது. இவர் பின்னர்
ஸ்ரீமதஹோபிலமட ஆஸ்தானத்தில் 40வது பட்டத்தில் மூர்த்தாபிஷித்தராய்
ஸ்ரீவண்சடகோப ஸ்ரீரங்குதை சடகோப யதீந்த்ர மஹாதேசிகனும் அவதரித்தார்.

ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த மணிப்ரவாள தீபிகை ஸ்ரீ பாஷ்யத்தை காலக்ஷேபம் பண்ணுகின்றவர்கட்கும். ஸாதிப்பவர்கட்கும் மிக உபயோகமானது; ஸேவிப்பவர்களைக் கவரும் வண்ணம் பலபலகருத்துக்களைச் சுருக்கமாகத் திரட்டித்தரும் இந்நூல் மணிப்ரவாள நடைபில் அமைந்துள்ளது. ச்ருதப்ரகாசிகையையும், ஸ்வாமி தேசிகனின் பல்க்ரந்தங்களையும் மனதில் கொண்டு ஸாதிக்கப்பட்ட இந்நூலை இக்காலத்திற்கேற்ப அழகியவடிவில் நாகரிகிபியில் மாற்றி பதிப்பித்துத்தருமாறு இதானீம் அழகியசின்கர் 44வது பட்டம் ஸ்ரீவண்சடகோப ஸ்ரீவேதாந்த தேசிக யதீந்த்ர மஹாதேசிகன் அடியேனை நியமித்தாமிற்று. அப்பொழுது ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரய ஸாரத்தைத் தேவையான குறிப்புக்களுடன் உயரிய முறையில் வெளியிடுவதில் முழுநேரமும் ஈடுபட்டிருந்த படியால் இதற்குப் பிறகு செய்வதாக வாக்களித்திருந்தேன். ஆனால், எமது பால்யஸுஹருத், சொக்கனுவர் நரஸிம்ஹாசாரியார் இப்பணியை ஏற்றுத் திறம்பட நிறைவேற்றியது எம்க்கு மன நிறைவை அளிக்கிறது.

இவர் ஸம்ஸ்கிருதத்தில் வ்யாகரண சிரோமணிப்பட்டம் பெற்றுப் பின்னர் ஹிந்தி, தமிழ், ஆங்கிலமொழிகளைத் தானே பயின்று பி. ஏ., எம். ஏ. பட்டங்களையும், தேசிகப்பிரபந்தங்களைப்பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கட்டுரை எழுதி பிஹேச். டி. பட்டமும் பெற்றுக் கலையில் டாக்டராகத் திகழ்கிறார். 'முயற்சி திருவினையாக்கும்', "अथर्वसिंह पुष्पाक्षि" "अथर्वसिंह" ஆகிய பழமொழிகட்கு இலக்கியமாய்த் திகழும் உழைப்பாளர். இவர் ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த மணிப்ரவாள தீபிகையைப் பதிப்பித்தது மட்டுமின்றி, இந்நூலின் கருத்து சிறிதும் மாறுபடாமலும், மூலத்தைப்போன்றே சுருக்கமாகவும், பழகு தமிழில் ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த தீபிகை எனும் இந்த மொழிபெயர்ப்பு நூலையும் அழகிய எளிய நடையில் இயற்றி வெளியிட்டிருக்கிறார். இக்காலத்தில் முறையாக ஸம்ஸ்க்ருதம் பயிலாதவர்களிடையேயும் ஸ்ரீ பாஷ்யாதி ஸம்ப்ரதாய க்ரந்தங்களைக்காலக்ஷேபம் பண்ணுவதில் ஆர்வம் மிகுந்திருப்பதைக் காண்கிறோம். அவர்கட்கு ஆசார்ய முகமாகக் காலக்ஷேபம் பண்ணியபிறகு கேட்டதை மீண்டும் நினைவுகூர ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்ததீபிகை பேருதவி புரியும்.

மேலும் முக்கூர் மஹாவித்வான், ஸ்ரீ உ. வே. ராஜகோபாலாசாரியார் ஸ்வாமி இயற்றியருளிய 'ப்ரஹ்ம ஸுத்ரார்த்த பத்யமாலிகா' என்னும் ச்லோக ரூபமான நூலையும், தான் இயற்றிய அதன் மொழிபெயர்ப்பையும் இத்துடன் அச்சிட்டிருக்கிறார். இப்பத்யமாலிகா, ஸ்ரீ பாஷ்ய காலக்ஷேபம் பண்ணிய வித்வான்களுக்கு ப்ரஹ்ம ஸுத்ரங்களைச் சொல்லும் பொழுதே பாஷ்யார்த்தங்களை நினைவில் கொள்ள மிகவும் உதவக்கூடியது. எனவே, இது மனப்பாடம் செய்வதற்கு உரியது, இந்த பத்யமாலிகாகாரரான ஸ்வாமி தற்சமயம் ஸ்ரீமடத்தின் 44ம் பட்டத்தில் மூர்த்தாபிஷித்தராய் ஸ்ரீவண் சடகோப

ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிக யதிந்த்ர மஹாதேசிகரெனத் திகழும் அழகிய இவருக்கு ஸ்ரீ பாஷ்யமே மூச்சு. **सर्वोद्यो विद्युति सुहः सः** எனப்பதற்கினங்க நாம் எப்பொழுது சென்றாலும், ஆசிரமத்தில்விதிவான் ஸ்ரீ பாஷ்ய விசாரம் நிகழ்ந்துகொண்டிருப்பதைக் காணநேரும்.

இங்கு ஸ்ரீமதஹோபில மாலோலன் ஸ்ரீ பாஷ்ய விஷயகமாள நிர்மாதாக்களான தன் பக்தர்களை தன் ஆராதகர்களாகத் தன் ஆஸ்தா எழுந்தருளும்படி ஸங்கல்பிப்பது நோக்கத்தக்கது.

இத்தகைய தனது ஆசார்ய பரம்பரையைச் சேர்ந்த அழகியசிகங்களுடைய க்ரந்தங்களைப் பெயர்த்தும், உரையிட்டும் அவர் அதன் மூலநூல்களையும் அழகிய முறையில் அச்சிட்டு வெளியிட்டும் ஸம் பணியாற்றிடும் சொக்கனாவூர், மாடபூசி, டாக்டர் நரஸிம்ஹாசா தீர்க்காயுஸ்ஸையும், அரோக த்ருடகாத்ரத்தையும், ஸர்வாபிஷ்ட ஸித் மேன்மேலும் ஸத்ஸம்ப்ரதாயப்பணியில் ஆர்வத்தையும் அனுக்ரஹிக்குமாறு ஸ்ரீரங்க திவ்யதம்பதிகளையும், நம் பூர்வா ஸந்ததியையும் பிரார்த்தித்து நாராயண ஸ்மரண பூர்வகமாக சுபமங்க ஆசாஸனம் பண்ணுகின்றோம்.

விபவ மார்ஷி
ஏற்ற கலங்கள்
5-2-89

நாராயண நாராயண

SRIMAD ANDAVAN,
Poundarikapuram Swami Asramam,
43-A/13, Asramam Road,
SRIRANGAM - 620 006.

ஸ்ரீ:

From

ஸ்ரீமதுபயவே வித்வான்

பனமுகை

V. நரஸிம்ஹாச்சார்யர்,

ஸ்ரீகாசியம்.

ஸ்ரீமதஹோபிலமடம்.

முகாம். ஸ்ரீரங்கம்.

To

ஸ்ரீமதுபயவே.

ஆஸ்தான வித்வான்

டாக்டர், எஸ். வி.

நரஸிம்ஹாச்சார்யஸ்வாமி

எம். ஏ., பி. எச். டி.,

ஸ்ரீரங்கம்.

भीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः

भीमते भीष्मशठकोपभीवेदान्तदेविकयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः

ப்ரஸ்தாவனா

गुरवो यत्र पूज्यन्ते साधुवृत्ताः शमान्विताः ।

वस्तव्यं तत्र युष्माभिः यत्र धर्मो न हीयते ॥

என்ற முன்னோரின் ஸ்ரீஸ்துத்தி - சமதமாத்ரி ஸத்தகுணபூர்ணரான ஆசார்யவர்களின் பூஜார்ஹமான தேசங்களில் வசிப்பதால் தர்மம் குறையின்றி வளரும் என்று கூறுகிறது. மஹர்ஷியும் - கலியுகத்தில் கூட தாம்ரபர்ணீ, க்ருதமாலே, பாலாறு, காவேரி, பெரியாறு நதிக்கரைகளில் திராவிட நாட்டில் நாராயண பக்தர்களான மஹான்கள் அவதரிப்பார்கள் என்று அருளிந்ார். அங்கு தாம்ரபர்ணீயென்ற பொருளையே முதலில் குறிப்பிட்டார்.

நம்மாழ்வார் தொடங்கி, பற்பல ஸ்ரீவைஷ்ணவ மஹாசார்யர்கள் அவதரித்ததால் சீரும் சிறப்பும் பெற்ற தாம்ரபர்ணீ ப்ரதேசத்தில் காருகுரிச்சி என்ற ஸ்ரீ க்ராமம், நம் ஸ்ரீமதஹோபில மட திவ்யாஸ்தானத்தில் 40, 41வது பட்டங்களையலங்கரித்த இரண்டு ஆசார்ய ஸார்வபௌமர்களின் அவதாரத்தால் வையகமே போற்றும் நிலை பெற்றது. இதனை மஹாமஹோபாத்யாய தட்டை ஸ்ரீநிவாஸாசார்ய ஸ்வாமி,

नाम्ना काष्ठकुक्षीत्यनितरमुलमैः वैभवैः हेपयन्तो ।

धन्यो वस्वोक्तसारां जयति जनपदे इक्षिणेऽप्युत्तरेऽर्थैः ॥

என்ற ச்லோகத்திலே, இந்த காருக்குரிச்சி என்ற மஹாக்ரஹாரம், கல்யாண குணங்களும், ஸதாசாரங்களும், ஸௌசீல்யமும் மிகுந்து வேதமார்க்கத்திலே நிரதரான ச்ரோத்ரியர்களால், அலங்கரிக்கப்பட்டது. இது தேசங்களில் காணவொண்ணாத பொருட்செல்வத்தாலும், வைபவங்களாலும் தஷ்ண தேசத்ததாயினும் உத்தர(ம)தேசமாய்த்திகழ்ந்து செல்வம் மிக்க பூமியையே வெற்றிகொண்டு திகழ்கிறது என்று வர்ணிக்கிறார்.

ஆஜான சுத்தர்களாய், ஆசாரசீலர்களாய், அஜாதசத்ருக்களாய் அதி ஸுலபர்களாய், வேதவேதாந்த நிஷ்ணதர்களான மஹனீய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பரம்பரையில் - நம் ஸந்திதி ஸம்ப்ரதாயம் தழைத்தோங்க எம்பெருமானின் அனுப்ரவேசாவதாராயத் தோன்றிய ஸ்ரீவண்சடகோப ஸ்ரீரங்கநாதசடகோப யதீந்த்ர மஹாதேசிகள் (40ஆம் பட்டம்) திருநாமத்தைக் கேட்டதும் அமுதபிள்ளையும் வாய் மூடும். அவல நிலையில், பேய், பிசாசு, பிரஹ்ம ராஷஸாதிகளால் பீடிக்கப்பட்டநிலைமையும், லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹன் ஸந்திதியில் பேசும் தெய்வமாகத் திகழ்ந்த இவ்வாசார்ய ஸார்வபௌமனின் முன்னதாகப் பறந்தோடிவிடும். எந்தப் பிரதிவாதியும், வாதம் செய்யத் துணிந்து இவர் எதிரில் வரமாட்டார். மத்த கஜங்களும் மண்டியிட்டு மயங்கி,நியமனப்படி கீழ்ப் படிவதைக் கண்டவரும் கேட்டவரும் இவ்வழகியசிங்கரை மந்த்ரஸித்தரான யோகி என்பதைவிட, லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹனே முக்கோற்பகவராக அவதரித்து உள்ளதாகக் கருதுவதே பொருந்தும் என்று போற்றியுகப்பர்.

இந்த மஹான் அருளிய பல ஸம்ப்ரதாய க்ரந்தங்களுக்கிடையே ஸ்ரீ பாஷ்யத்தின் கருத்துக்களை யாவரும் எளிதில் அறிந்து அனுபவிக்குமாறு அமைத்த ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த மணிப்ரவாள தீபிகையென்னும் க்ரந்தம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஆஸ்திக ஜனங்களுக்கு வரப்ரஸாதமான கருத்துக்கருவூல-மெனலாம். இது தீபம், ஸாரம், அதிகரணஸாராவளிபோன்ற நூல்களைப் பின்பற்றி - எளியமுறையில் பலபல விசேஷதாற்ப்யங்களுடன் ஸம்ஸ்க்ருதமும் தமிழும் கலந்த மணிப்ரவாள நடையிலே ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரயஸாரம்போல் அமைந்துள்ளது. இந்நூல் 68 ஆண்டுகட்டு முன்பு அச்சிடப்பட்டு தற்போது பிரதிகள் கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது. எப்படியேனும், இதனை மறுபடி பதிப்பிக்கவேண்டும் என்று ஆஸ்திக்கள் ஆவலுற்றிருந்தனர்.

இந்த சமயத்திலே, மதுரைக்கருகில் ஷெ அழகியசிங்கர் தாமுகந்து பலகாலம் வாசத்தின்பின் பிருந்தாவனத்தில் எழுந்தருளிய துவரிமான் அக்ரஹாரத்திலே சுமார் 20 ஸம்வதஸரங்களாய் திருநடைத்திராதி கைங்கர்யங்களில் ஈடுபட்டுவந்தவர் - மதுரைக் கல்லூரித் தமிழ்ப் பேராசிரியரான சொக்கனாபூர் வித்வான், ஸ்ரீ உபய. வே. நரஸிம்ஹாசார்யஸ்வாமி, இவர் ஸம்ஸ்க்ருதம், ஹிந்தீ, தமிழ், ஆங்கிலம் என நான்குமொழிகளிலும் பட்டமும்

பாண்டித்யமும் பெற்றவர்; ஸ்ரீ இஞ்சிமேட்டழகியசிங்கர் (42ஆம் பட்டம்) திருவடிகளிலே க்ரந்த காலக்ஷேபங்களைச் செய்தவர்; பல ஸதஸ்ஸுகளில் வேதாந்த வாக்யார்த்தங்களிலும், கவிதைத் திறனிலும் பண்டிதர்களிடையே பெயர்பெற்ற நாவீறு உடையவர்; நம் ஸம்பந்தாய க்ரந்தங்களையும் அபார்த்த கண்டன க்ரந்தங்களையும் ஏராளமான கவிதைகளையும் வெளியிட்டுள்ள வையாகரணர்; வேதாந்த தேசிகனின் தமிழ்ப் பிரபந்தங்களைப்பற்றிய ஆராய்ச்சி நூலுக்காகச் சமீபத்தில் மதுரைப் பல்கலைக்கழகத்தால் 'டாக்டர்' என்ற விருதமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த ஸுஹ்ருத்தான வித்வன்மணி மூலம் ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர் தம் க்ரந்தத்தின் ப்ரகாசனம் நடைபெறத் திருவுள்ளம்பற்றி சிந்தனையைத்தூண்டுகொரெனலாம்.

சிஷ்டர்களான மஹாவித்வான்களின் வரிசையிலே தோன்றிய இவர் நம் ஆசார்ய ஸார்வபௌமனின் ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த மணிப்ரவாளதீபிகையை க்ரந்தாக்கரங்கட்குப்பதில் நாகராக்கரமாக மாற்றியும், எளிய தமிழ் நடையில் தனியே ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த தீபிகையென்னும் உரையை எழுதியும் தற்போதைய அழகிய சிங்கர், ஸ்ரீவண்சடகோப ஸ்ரீ வேதாந்ததேசிக யதீந்த்ர மஹா தேசிகன் அருளிய - ப்ரஹ்மஸூத்ரார்த்தபத்யமாலிகையென்னும் - வித்யார்த்திகட்கு மிகவும் பயன்படக்கூடிய ச்லோக ரூபமான க்ரந்தத்தைத் தமிழுரையுடன் சேர்த்தும் வெளியிடத்தொடங்கினார். 2 வருஷங்களாக ஏராளமான ச்ரமங்களை மேற்கொண்டு அல்லும், பகலும் பாடுபட்டு இந்நூலை வெளிக்கொணர்ந்திருக்கிறார்.

பல க்ரந்த ப்ரவசனங்களுக்கிடையே அச்சிட்ட தாள்களை அன்றாடம் சோதித்தும் - பிழைகளைத்திருத்தியும் சிரமப்பட்டு முடித்திருக்கிறார்.

இந்நிலையில் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கட்கு அடியேன் விஞ்ஞாபிப்பது ஒன்று உண்டு. நம் ஸ்வாமி வேதாந்ததேசிகன், ப்ரபன்னர்களுக்கு உபதேசித்த ஐந்து கடமைகளுள் முதன்மையானது-ஸ்ரீ பாஷ்யத்தை வாசித்துப்பிரவர்த்திப்பித்தல் என்பதை முக்கியமாய் யாவரும் மனதில் கொள்ளவேண்டும்.

இதற்கேற்ப, ஸ்ரீராமானுஜ ஸம்பந்தாயஸ்தர் க்ருஹங்களிலும், ஸ்ரீமத் ராமாயணம்போல், இந்த ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த மணிப்ரவாள தீபிகையும், சேவித்தும் பூசித்தும்பாராயணம் செய்யவேண்டிய க்ரந்தமாகும். இந்த நூலால் (1) ஸ்ரீ பாஷ்யத்தின் ப்ரமாணமான வேத வேதாந்த புராண இதிஹாஸங்களும் (2) ப்ரமேயமான ச்ரிய:பதியாம் லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹனும், (3) ப்ரமாதாக்-களான உடையவர்போன்ற பூர்வாசார்யர்களும் நம் க்ருஹத்திலே ஆராதிக்கப் பட்டவராவர்.

அமூல்யமான இந்தக்ரந்தத்திற்குக் கொடுக்கப்படும் மூல்யம் (விலை) மேன்மேலும் இந்தப் ப்ரகாசக ஸ்வாமியைப்பல பல ஸம்ப்ரதாயக்ரந்தங்களையும் அச்சிட்டு வெளியிடத்தூண்டும் மூலதனமாய் உதவுவதாகும்.

अयति यतिराजस्रितः अयति मुकुन्दस पादुकायुगळी ।

तदुभयधनाः त्रिवेदीमवन्ध्ययन्तो अयन्ति भुवि सन्तः ॥

ஸ்வாமிதேசிகன் அருளிய இந்தச்லோகத்திலே குறிப்பிடப்படும் பாதுகா யுகளீ என்ற சொல், இரட்டையாசார்யர்களான காருக்குருச்சி அழகிய சிங்கர்களைக் குறிப்பதுபோல் தோன்றுகிறது. ஸ்ரீ பாஷ்யகார ஸ்ரீ ஸங்கீ- களுடன் இவ்வழகியசிங்கர்களின் ஸ்ரீ ஸங்கீதிகளையும் செல்வமாகப்போற்றும் ஸாது ஜனங்கள் வேதத்தின் மூன்று பகுதிகளையும் (பேத - அபேத - கடக ச்ருதிகளை) ஸார்த்தமாக்கிப் பொலிவுபெறுகின்றனர் என்று பொருளாகிறது.

“का शङ्का शङ्करादेः भजति यतिरातो मद्रवेदी त्रिवेदीम् ।”

என்பதோடு இக்கருத்து ஒப்பிடத்தக்கது. திருவடி நிலைகளைக்குறிக்கும் சொல் லக்ஷ்மீ ந்ருஸீம்ஹனின் திருவடிகளைத்தாங்கும் ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர்களைக் குறிப்பால் உணர்த்துவதாகக் கொள்ளலாமே.

தற்போதைய ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கரின் திருவுள்ளத்தையும், நியமனத் தையும், பின்பற்றி அழகியசிங்கரின் அனுக்ரஹத்தால் இந்தக்ரந்தப்ரகாசன கைங்கர்யத்தைச் செவ்விதாக முடித்துவரும் இந்த ஸுஹ்ருத்ஸ்வாமிக்ரு ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸீம்ஹனும், ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர்களும் ஸகலச் ச்ரேயஸ் ஸுக்களையும் அனுக்ரஹிப்பதுடன், மேன்மேலும் இத்தகைய கைங்கர்யங்களை நிறைவேற்றவும் வசதிகளையருளவேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கிறேன்.

ஸ்ரீரங்கம்

10-10-88

}

இப்படிக்கு,

பனமுறை, வீரவல்லி, நரசிம்மாசாரியர்.

ஸ்ரீகார்யம், ஸ்ரீமதேஹாபிலமடம்.

முன்னுரை

[ஸ்ரீ அஹோபிலமடம் ஆஸ்தானவித்வான் புரிசை நடாது ஸ்ரீ பாஷ்ய எம்ஹாஸநம், ஸ்ரீ. உப. கிருஷ்ணமாச்சாரியஸ்வாமி. ஸம்பாதகர் ஸ்ரீ நகுளம்ஹப்பியா சென்னை]

ஸ்ரீபாஷ்யத்தை வாசித்து ப்ரவர்த்திப்பிக்க வேண்டும் என்பது ஸ்ரீபாஷ்ய காரருடைய திவ்யாஜ்ஞை. அதன்படி நடந்துகொள்ளவேண்டியது ஸ்ரீவைஷ்ணவர் களுடைய கடமையாகும். ஆனால் அதிகம்பிரமான ஸ்ரீபாஷ்யத்தை யாவரும் அதிகரிக்க முடியாது; அதனால்தான் 'தீபம்' 'ஸாரம்' என்னும் க்ரந்தங்களுக்கும் அருளிச்செய்தார். அவைகளும், ஸம்ஸ்க்ருத பாஷையில் நல்ல பரிசயமில்லாதவர்களால் அப்யஸிக்க முடியாது. ஆகையால் ஓரளவு ஸம்ஸ்க்ருதம் கற்றவர்களும் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தின் ரஸத்தை அநுபவித்து உஜ்ஜீவிக்கவேண்டும் என்கிற திருவுள்ளத்தால் ஸ்ரீமதஹோபில மடத்தில் 40-வது பட்டத்தில் முர்த்தாபிஷித்தராய் எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீ லக்ஷ்மீநகுளம்ஹதிவ்ய பாதுகா சேவைக ஸ்ரீவன்சடகோப ஸ்ரீ ரக்ஷ கதா த சடகோப யதிந்ர மஹாதேசிகன் பூர்வாச்சரமத்தில் 'ஸ்ரீ பாஷ்யயார்த்த ஸங்க்ராஹம்' என்னும் க்ரந்தத்தை மணிப்ரவாள் நடையில் அருளிச்செய்தார்.

இந்த க்ரந்தமானது விசேஷி வகுஷம் மீன க்ருஷ்ண த்வாதியன்று தெலுங்கு ரிபியில் அச்சிட்டு வெளியிடப்பெற்றுள்ளது. ஸ்ரீமதழகியசிங்கரின் பூர்வாச்சரமத் திருநாமம் காருக்குறிச்சி வித்வான் ஸ்ரீ உப. வெங்கடக்ருஷ்ணமாச்சாரியார் ஸ்வாமி என்பதாகும் இந்த க்ரந்தத்தை பெங்களூரில் துளசி தோட்டத்தில் வஸித்து வந்த தூப்புல் ஸ்ரீ வெங்கடாச்சாரியர் ஸ்வாமி வெளியிட்டுள்ளார். அதன் பிறகு 1920-வது வருஷம் 'ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த மணிப்ரவாளதீபிகா' என்கிற திருநாமத்தில் க்ரந்தாஷுரத்தில் வெளியிடப்பெற்றுள்ளது. இந்த க்ரந்தம் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்துள்ள தீபத்தை அறுஸரித்து எருக்கமாக அருளிச் செய்யப்பெற்றதாகும். இந்த க்ரந்தத்தில் பல இடங் களில் பல பல ஆர்வார்த்தங்களை வித்வன் மனோஹரமாக அருளிச் செய்துள்ளார்.

இதானீம் ஸ்ரீமதழகிய சிங்கருக்கு இந்த க்ரந்தத்தில் அதிக ஈடுபாடு உண்டு. அதனால் இதை நாகராஷுரத்தில் வெளியிடவேண்டும் என்று திருவுள்ளம் பற்றி யாயிற்று. அந்தத்திருவுள்ளக் குறிப்பை அறிந்த ஸ்ரீ அஹோபிலமடம் ஆஸ்தான வித்வான் வ்யாகரண சிரோமணி, டாக்டர். சொக்கனாஜர், நரளிம்ஹாச்சாரியார் M. A. ஸ்வாமி இந்த கைங்கர்யத்தைத் தான் ஏற்றுக்கொண்டு ஸ்ரீமதழகியசிங்கர் திருவுள்ளம் உகக்கும்படி நன்கு செய்துமுடித்துள்ளார் இந்த ஸ்வாமி, இஞ்சிமேட்டு ஸ்ரீமதழகிய சிங்கர் ஸன்னிதியில் ஸ்ரீபாஷ்யாதி க்ரந்தங்களைக் காலகோபம் பண்ணியுள்ளார். நல்ல வாக்ம். இந்த ஸ்வாமி ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் ஓரளவு கூட பரிசயமில்லாதவர்களும் பயன்பெற வேண்டுமென்பதற்காக மணிப்ரவாளத்திலுள்ள ஸம்ஸ்க்ருதச்சொற்களைத் தமிழாக்கி 'பாஷ்யார்த்த தீபிகை' யை வெளியிட்டுள்ளார். பூர்வாச்சாரியர்களுடைய க்ரந்தங்களை வெளியிட்டு பரமோபகாரம் செய்தருளிய இந்த ஸ்வாமிக்கு ஸ்ரீமாலோ லுடையவும் ஸ்ரீமதழகியசிங்கர்களுடையவும் அனுக்ரஹத்தால் ஸகலச்சேரயஸும் உண்டாகவேணுமென்று சரண்யனைப் பார்த்திக்கிறோம்.

இங்ஙனம்

புரிசை கிருஷ்ணமாச்சாரியஸ்வாமி

॥ ஶி: ॥

ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ பரப்ரஹ்மணே நம:

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

ஓர் அறிமுகம்

‘விஷ்வாந்ரீர் ஶாஸிதாஸாரீரகா ஶாஸா:’ முப்பது தடவைகள் ஸச்சிஷ்யர்கள் பலருக்கு ஸ்ரீபாஷ்யத்தைப் பாடும் சொல்லிவைத்துள்ளதாகத் தம்மைப்பற்றி ஸ்வாமி ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்ரீ ஸங்கல்பஸூரியோதயத்தில் அருளிச் செய்துள்ளார்.

அப்படியிருந்தும் இதன் அர்த்த விசேஷங்கள் அறிவதற்கு அரியன என்பதை ‘परिचितमहना संयमीक्ष्य सूक्त: என்று ஸ்ரீயதிராஜ ஸப்ததியில் அருளிச்செய்துள்ளார் ஸ்வாமி ஸ்ரீ தேசிகனே. அடிக்கடி அப்பாசம் செய்யச் செய்ய ஸ்ரீபாஷ்யம் கடினமாக விளங்குகின்றது. என்பதால் இதன் ஆழம் நன்கு புலனாகிறது.

ஸ்வாமி ஸ்ரீ தேசிகனுடைய ப்ராசார்யரான நடாதூர் அம்மானும் ஸ்ரீபாஷ்யத் தின் பெருமை, ஆழம் மற்றைய வித்வான் களுடைய வழியில் காணமுடியாதது ‘क प्यि विदुर्वा एवा प्रौढि: विदु: प्रयुना दये’ என்று சரிய: பதியின் மீது ஆணையிட்டு அருளிச்செய்கிறார்.

இப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ பாஷ்யத்தை வாசித்து ப்ரவர்த்திப்பதே ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் நமக்கு இட்ட கைங்கர்யங்களில் ப்ரதானமாகும். இந்த ஸ்ரீ பாஷ்யத்தின் அர்த்த விசேஷங்களை ஸம்ஸ்க்ருத பரிசயம் அதிகம் இல்லாத ஆஸ்திகர்களும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்ற பரமக்ருபையோடு, ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ திவ்யாஸ்தானத்தில் நாற்பதாவது பட்டத்தில் எழுந்தருளியிருந்தவரும், ஸுப்ரஸித்த வைபவம் உடையவரும், மந்த்ர ஸித்தி பெற்று ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹனையே ஸாக்ஷாத்கரித்த மஹானாகவும் சிஷ்டாக்ரேஸரராகவும் விளங்கிய ஸ்ரீமத் அழகியசிகர் ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த மணிப்ரவான தீபிகை என்ற திருநாமத்தோடு மணிப்ரவான நடையில் அத்புதமான க்ரந்தம் ஒன்றை அதுக்ரஹித்தாயிருக்கிறது.

ஸ்ரீமந்ந்யாயஸித்தாஞ்ஜனம், ஸ்ரீமந்ந்யாய பரிசுத்தி முதலான கீரந்தங்கள் சிறந்து பல அநுர்வ விஷயங்களை இதில் விவரித்தாயிருக்கிறது. ஸ்ரீசூரத்தாழ்வானுடைய பரிக்ரகத்தினால் ஸ்ரீ பாஷ்யம் பெருமை பெற்றதுபோல், மஹா வித்வானும், ஸுப்ரஸித்த வைபவரும், ஸுசிஷ்டம் விவேசந விசக்ஷணரும், ப்ரவசன ப்ரவீணருமாய் எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீ. உ. வே தில்லையம்பூர் ஸ்வாமி முதலான மஹான்கள் பலருடைய பரிக்ரஹத்தினால் பெருமை பெற்றது இது.

மஹாவித்வான்கள் பலரும் அறிந்து கொள்ளவேண்டிய விஷயங்கள் இதில் பொதிந்துள்ளன.

தற்காலத்தில் உள்ள ஆஸ்திகர்களுக்கு இதுவும் அறிய அரிதாய் உள்ளது.

தற்போது ஸ்ரீரங்கத்தில் ஆஸ்திகர்கள் பலருக்கு ஸ்ரீபாஷ்யாதி கீரந்தங்களை ப்ரவசனம் செய்துகொண்டு இருக்கும். ஸ்ரீ அஹோபிலமடம் ஆஸ்தான வித்வான் சதுர்பாஷா விசாரத, வ்யாகரண வேதாந்த விசாரத ஸ்ரீ. உ. வே. சொக்கனாபுர் S. V. நரளமிஹாசார்யஸ்வாமி ஆஸ்திகர்களின் ப்ரார்த்தனையினால் இதற்கு எளிய தமிழில் உரையிட்டு இதை வெளியிட்டுள்ளார்.

இது ஆஸ்திகர்களுக்குக் கிடைத்தற்குரிய பெரு நிதியாகும். மிக்க பயன்தர வல்ல தக்கேதோர் கீரந்தம் இது என்பதில் ஸந்தேஹம் இல்லை.

இந்த ஸ்வாமி ஸ்ரீமத் இஞ்சிமேட்டு அழகியசிக்ஹர் ஸந்திதியில் ஸத்ஸம்ப்ரதாய கீரமத்தோடே கீரந்தங்களைக் காலக்ஷேபம் செய்துள்ளார்.

ஸமீபகாலத்தில் மதுரைப் பல்கலைக்கழகம் இவருடைய புலமையைக்கண்டு மகிழ்ந்து 'டாக்டர்' பட்டம் வழங்கி இவரைப் பாராட்டியுள்ளது.

இந்த கீரந்தத்தை ஆஸ்திகர்கள் அனைவரும் ஆதரித்து வாங்கி வாசித்து இந்த ஸ்வாமியின் முயற்சியைப் பயனுடைத்தாம் வண்ணம் திண்ணம் செய்வார்கள் என்ற எண்ணம் கொண்டு இவ்வண்ணம் ஆஸ்திகர்களுக்கு இதை அறிமுகப்படுத்துகிறேன்.

மாம்பலம், சென்னை, }
25-12-88. }

விலிவிலம் கீருஷ்ணமாசாரியார்,
ஆஸ்தான வித்வான்,
ஸ்ரீ அஹோபில மடம்.

முன்னுரை

ஸ்ரீமத் நிகமாந்த மஹாதேசிகள், ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரய ஸாரத்தில் - சாஸ்த்ரீய நியமனாதிகாரத்திலே, ப்ரபன்னர்கள் வாழ்நாளில் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஐந்துண்டு என்று குறிப்பிட்டு, “அவையாவன - பாஷ்யத்தை வாசித்து ப்ரவர்த்திப்பித்தல், அதுக்கு யோக்யதையில்லை யாகில், அருளிச்செயலைக் கேட்டுப் பிரவர்த்திப்பித்தல், அதுக்கு யோக்யதையில்லையாகில், உகந்தருளின திவ்ய தேசங்களுக்கு அமுதுபடி, சாத்துபடி, திருவிளக்கு, திருமாலைகளையுண்டாக்குதல், அதுக்கு யோக்யதையில்லையாகில் த்வயத்தினுடைய அர்த்தானுஸந்தானம் பண்ணுதல், அதுக்கு யோக்யதையில்லையாகில், என்னுடையவன் என்று அபிமானிப்பான் ஒரு ஸ்ரீவைஷ்ணவனுடைய அபிமானத்திலே ஒதுங்கி வர்த்தித்தல் செய்யலாம்”.

என்று அருளிச்செய்தாயிற்று. அவற்றின் முதலிலே, கம்பீரமான வட மொழி நடைகொண்டு மிளிரும் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தை வாசித்து ப்ரவர்த்திப்பித்தல் ப்ரபன்னர்களின் தலையாய கடமையாகச் சாற்றப்பட்டது. தற்காலத்தில் ஸம்ஸ்கிருதத்திலே வேத, வேதாந்தங்களையும், ஸாமான்ய சாஸ்த்ரங்களையும் ஆர்வத்துடன் கற்போரின் எண்மிகவும் சுருங்கி வருகிறது. அரைகுறையாய் ஸம்ஸ்கிருதத்திலும், ஸம்ப்ரதாயத்திலும் ஜ்ஞானமுள்ள வைஷ்ணவர்களும் எளிதில் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தை ஆசார்யமுகமாகக்கேட்டும், பின் சிந்தித்தும் பயன் பெறுவதற்காக ஸ்ரீமதஹோபில மடம் 40-வது பட்டத்தையலங்கரித்த பரமஹம்ஸேத்யாதி ஸ்ரீரங்கநாத சடகோப யதீந்த்ர மஹாதேசிகள் பரமக்ருபையாலே மணிப்ரவாள நடையிலே - ‘ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த மணிப்ரவாளதீபிகை’ என்ற அரியதோர் க்ரந்தத்தைத் தம் பூர்வாச்ரமத்திலேயேயருளிச் செய்தாயிற்று.

அந்நூல், தற்காலத்தில் கிடைப்பதற்கரிய கருவூலமாகிவிட்டபடியால், அதனைத் தமிழிலேயே பெயர்த்து அடியேன் ‘பாஷ்யார்த்ததீபிகை’ என்ற பெயரில் அச்சிட்டு வெளியிட முயன்றேன். தற்போது லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹனின் ஸந்நிதியில் 44-வது பட்டத்தையலங்கரித்தருளும் - உதாரசீலராய், அரங்கனின் கோபுரத்தால் வானளாவிய புகழைக்கொண்டு விளங்கும் அழகியசிங்கர், பரமஹம்ஸேத்யாதி ஸ்ரீவண்சடகோப ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிக யதீந்த்ர மஹாதேசிகனின் த்ரவ்ய ஸஹாயத்தை முதலாகக்கொண்டு

முதுவாறு இந்த முயற்சியில் வெற்றியை எட்டும் நிலையையெய்தியிருக்கிறேன், சில ஆஸ்திரேலியர்கள் கொடுத்த நன் கொடைகளும், முன்பணமாக ரூ. 100/- வீதம் தந்து உதவியுள்ள சில ஆஸ்திரேலிய நண்பர்களின் தொகையும் உறுதுணையாய் உதவுகிறது. தேவையான எஞ்சியதொகை இந்தியன் பேங்க் ஸ்ரீரங்கம் கிளையிலிருந்து கடனாகப்பெற்று பூர்த்திசெய்ய நேரிடுகிறது. எல்லாம் தனக்கு நிறைவேறியதும், நம் பாரத சர்க்கார் உதவுவதாக வாக்களித்திருக்கும் தொகையும் இதுபோன்ற மற்றும் அத்யாவச்யகமான நம் ஸம்பந்தாய க்ரந்தங்கள் பலவற்றை மேன்மேலும் வெளியிடப்பெரிதும் உபகாரமாகும். இந்த முதல் முயற்சியில் மிக்க பொருளாதாரச் சிரமம் மிக்க சூழ்நிலை யிலும் பெரிதும் ஒத்துழைத்து கூடியவரையில் சீரும் சிறப்புமாக இந்நூலை அச்சிட்டு வெளிக்கொணர உதவி வரும், ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ வாணி விலாஸ் அச்சக நிர்வாகிகளுக்கும் ஏனைய அச்சகத்தொழிலாளர்களுக்கும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ- னுடையவும், ஸ்ரீமதாசார்யவர்யர்களுடையவும் பரிபூர்ணமான அனுக்ர- ஹத்தால் ஸகல யோக கேடும்ங்கனும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேன்.

ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கரின் அருள் மிக்க நியமனத்தாலும், வாசக மஹனீயர்களின் திருவுள்ளக் கிடக்கைக்கு ஏற்பவும், மூலகர்த்தமான, ஸ்ரீபாஷ்யார்த்த மணிப்ரவாள தீபிகையையும் இதானீம் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர் அருளியுள்ள ஸ்ரீப்ரஹ்மஸூத்ரார்த்த பத்யமாலிகை யையும் இத்துடன் சேர்த்து அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளன சரண்யனின் ஸங்கல்பத்தால் நிர்விக்கமாய் நிறைவேற மனுஷ்ய ரூபத்தில் பல மஹனீயர்க ளும் உதவியுள்ளனர். அவர்களின் விபரம் பின்னால் தரப்படுகிறது.

எவ்வளவோ கவனித்து நூலை அச்சிடுவதில் ஈடுபட்டும், பற்பலபிழைகள் அவசரத்தாலும், அடியேனுடைய மதிமாந்தயத்தாலும் ஏற்பட்டுள்ளன. அவற்றையெல்லாம், ஆஸ்திரேலியர்கள் பொறுத்தருளி ஸ்ரீ ம தா சா ர ய ஸ்ரீஸூக்திகளின் கௌரவ புத்தியால் இந்நூலையேற்றருளுமாறு பிரார்த்தித்து, ஸ்ரீமதழகியசிங்கர் திருவடிகளிலே ஸமர்ப்பிக்கிறேன்.

இங்ஙனம்,

ஸப்தம பர்வதாஸன்,

மாடமுஷி S. V. நரஸிம்ஹாசாரியன்,
ஆஸ்தான வித்வான், ஸ்ரீ அஹோபிலம்மடம்.

ஸ்ரீரங்கம் {
1-8-1989 }

ஸ்ரீ:

அஸ்மத்குருப்பயோ நம:

ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த தீபிகை

ஸ்ரீராமானுஜ வேத மௌனிகுருராட் ஸ்ரீவண்சடார்யாதிகாந்
ஸ்ரீலக்ஷ்மீ நரஸிம்ஹ ரங்கசடஜித் யோகீச்வரௌ ஸத்வதௌ
க்ரந்தஸ்யாஸ்ய சிகீர்ஷிதஸ்ய நிஜஸத் காருண்யத: பூர்ணதாம்
குர்யுஸ்ஸாதரமித்யநந்த நதிபி: ப்ரார்த்தீஹதாஸோ ஜந:

பூர்வாசார்யைர் விரசிதா: க்ரந்தா: அதுலவைபவா:
ததாபி தாஸ: குருதே ஸாஹஸம் க்ரந்த நிர்மிதௌ
பூர்வாசார்யக்ருத க்ரந்த ஸம்ஸ்க்ருதாம்புதிமத்யகா:
மணயோஜத்ரப்ரதர்ச்யந்தே த்ராமிடக்ரந்ததர்பணே

ஸ்ரீரங்கநாத சடஜித்யோகிராஜக்ருபாக்ருதா
மணி ப்ரவாள பாஷாத்மா ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்தஸ்ய தீபிகா
தாமேவ தத்ப்ரஸாதே நத்ராமிட்யா ப்ரதிபாதயே
தோஷா: ப்ராக்ருதிகா: ஷூர்யா, குணஸ்த்வாசார்ய யோகிந:

ஸ்ரீரங்க வீரரக்ஷீச வேதாந்த குருகாரிஜை:
யதீச்வரைர் வீக்ஷிதோஜஹம் ப்ராரப்ஸ்யே ப்ரீயதாம் ஹரி:

அவதாரிகை

ஸ்ரீய: பதியான ஸ்ரீமந் நாராயணன் இருள் தரு மாகூலத்திலே மயங்கிக்
கிடக்கும் சேதனர்களை உய்விக்க வேண்டி, வேத சாஸ்திரங்களைப் பல
வகையாய் அருளி, அவர்களின் மருளை நீக்கி வருகிறான். ஒவ்வோர்
காலத்திலும் ஒவ்வோர் ஆழ்வார் - ஆசார்யர் வாயிலாகவும், ஏராளமான
சாஸ்திரார்த்தங்களை உலகினர் க்கு உபதேசிப்பித்து உபகரிக்கின்றான்.
அத்தகைய சாஸ்திரங்களில் வேதத்தின் முன் பகுதியைக் கர்மங்களில் விளக்க
மாகவும், பின் பகுதியான உபநிஷத்துக்களை பரப்ரஹ்மத்தின் விளக்கமாகவும்
கொண்டு பூர்வ மீமாம்ஸை - உத்தர மீமாம்ஸை, என்று இரு பகுதிகளாக
ஸ்ரீ வேதவ்யாஸ முனிவரும், அவர் சிஷ்யரான ஜெயினி முனிவரும் விளக்கி
அருளினர். வேதார்த்த விளக்கமாதலின், இரண்டும் ஒரே சாஸ்திரந்தான்
என்பது நம்மாசார்யர்களின் கொள்கையாகும்.

எம்பெருமானே உலகிய வ்யாஸ பகவானாய் அவதரித்து சாரீரக சாஸ்த்ரத்தை 4 அத்தியாயங்களாய் அருளினார். அந்த ஸுத்தரங்களுக்கு போதாயன பகவான் அனுபதினாயிரம் படிகள் என்ற கணக்கிலே விஸ்தாரமான விருத்தியென்ற விளக்க நூலையருளினார். கவியுக்கத்தின் தொடக்கத்திலே, அந்த விருத்தி நூலை டங்கர் (பிரஹ்மநந்தீ) திரமிடர், குஹதேவர் என்ற மஹான்கள் பரப்பி வந்தனர். டங்கர் ஆராயிரப்படியென்னும் அளவுள்ள வாக்கிய நூலால் விருத்தியைச் சுருக்கித்தந்தார். திரமிடர் என்ற முனிவர் அதற்கு பாஷ்யம் எழுதியருளினார். இத்தகைய சாரீரக சாஸ்திர மரபுகளை எம்பெருமானின் பரிபூர்ணமான கடாஷுத்தினாலே உள்ளபடி அறிந்துகொண்ட மஹாஜ்ஞானியான நம்மாழ்வார், ஸ்ரீமந்நாதமுனிகளுக்கு உபதேசிக்க - அவரும் ந்யாயதத்வம் என்ற நூலையருளினார். அவர் பெயரான ஆளவந்தாரும் மணக்கால்நம்பிகளின் அருளால் இந்த வேதாந்த மரபினைப்பறிந்தவராய் ஸித்தி த்ரயம், கீதார்த்த சங்க்ரஹம், ஆகமப்ரமாணயம் என்ற நூல்களால் அக்கருத்துக்களைப் பரப்பியருளினார். பின் காலக்ரமத்தில் இவ்வர்த்தங்கள், ஸ்ரீ சங்கரர், யாதவ ப்ரகாசர், பாஸ்கரர் போன்றோரின் வெவ்வேறுபட்ட உரைகளால் சிதைந்து கேடுறத்தொடங்கிய நிலையில், எம்பெருமானின் நியமனத்தாலே அவனிடம் பிரியாது பணி செய்திருக்கும் அநந்தாழ்வான் (ஆதிசேஷன்) ஸ்ரீராமானுஜராக அவதரித்து இருளையெல்லாம் அகற்றும் சூரியன் உதிப்பதுபோல ஸ்ரீபாஷ்யம், தீபம், ஸாரம், கீதாபாஷ்யம், வேதார்த்த சங்க்ரஹம் - கத்யத்ரயம், நித்யம் என்ற சிறந்த தம் நூல்களாலே உலகிற்குப் பெரிதும் உபகரித்தருளினார்.

அவ்வாறு ஸ்ரீ வேதவ்யாஸரால் இயற்றப்பட்டவைவே ப்ரஹ்மஸுத்தரங்களாகும். ஜைமினி முனிவரால் அருளப்பெற்றவை பூர்வ மீமாம்ஸா ஸுத்தரங்களாகும். இந்த - ப்ரஹ்ம ஸுத்தரங்கள் 545. இவற்றிற்கு பாஷ்யமென்னும் விளக்க நூல் அருளியவர்கள் ஸ்ரீ சங்கரர், ஸ்ரீ ராமானுஜர், ஸ்ரீ மத்வர், ஸ்ரீ நீலகண்டர் போன்ற பலராவர். அவர்களிடையே நம் ஸ்ரீ ராமானுஜரால் இயற்றப்பட்ட நூலே ப்ரபல பெருமைகளையும் கொண்டது - ஆதலின், ஸ்ரீ பாஷ்யம் எனச் சிறப்புப் பெயர் பெற்றது. இந்த பாஷ்யம் மேற்படி, ஸுத்தரங்களை நான்கு அத்தியாயங்களாகவும், ஒவ்வோர் அத்தியாயத்திலும் நான்கு நான்கு பாதங்களையும், மொத்தத்தில் 156 அதிகரணங்களையும் கொண்டதாய் வகுக்கப்பெற்று விளக்கம் தருகிறது.

இந்த நான்கு அத்தியாயங்களும் முறையே 1. உலகில் காரணமானவை ப்ரஹ்மமான ஸ்ரீமந் நாராயணனே என்றும், 2. அந்த தத்துவம் எந்த வேறு ப்ரமாணங்களாலும் பாதிப்படையாதது என்றும், 3. அந்தப் பரமனை அடைவதற்கான சாதனம் பற்றியும், 4. அந்தப் பர

தத்துவமே நமக்கெல்லாம் உபேயுமாதலையும் (பயன்) விளக்குகின்ற முறையைக் காணலாம். ஆதலால், இவ்வத்யாயங்களுக்கு முறையே-காரணத்வ அத்யாயம், அபாத்யத்வ அத்யாயம், உபாத்யத்வாத்யாயம், பலாத்யாயம் என்று சுருங்கப்பெயர் கூறுவர்.

ஸ்ரீ பாஷ்யத்தை அருளத் தொடங்கிய ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் மங்களச்லோகமாக “அகில புவன ஜன்ம” என்ற ச்லோகத்தில் இந்த = சாஸ்திரத்தினால் விளக்கப்படும் பரம்பொருள் ‘அகல கில்லேனிறையுமென்று அலர்மேல் மங்கையுறை மார்பனே யென்றும், அவன் பால் என் பக்தி ரூபமான அறிவு உறையுட்டும் என்றும் வேண்டுகிறார். இந்த ச்லோகத்தில் ஒவ்வோர் பாதமும் (அடியும்) ஒவ்வோர் அத்தியாயத்தின் கருத்தை விளக்குவதாய் அமைந்துள்ள நயம் சிறப்புள்ளது.

முதல் ச்லோகத்தில் பக்தி ரூபமான ஜ்ஞானம் ஏற்படவேண்டும் என்று இவ்வாசார்யர் வேண்டுவது தன் தகுதிக்கு ஏற்புடையதா? மோஷும் கருதிப் பரபத்தி செய்தவர் பக்தியை எவ்வாறு வேண்டலாம்? என்று ஐயம் எழும் பலாம். இந்த நூலை இயற்றுவதற்கு ஏற்றவாறு இடைபூறு ஏதுமின்றி தெளிவான ஜ்ஞானம் ஏற்படக் காரணமான எம்பெருமானின் உகப்புகிற பக்தியையே வேண்டுவதாகப்பொருள் கூறுவர். இந்த ச்லோகம் நான்கு அத்தியாயம் கொண்ட சாஸ்திரத்தின் கருத்துச் சுருக்கம் என்று கொள்ளும் போது பரபக்தியை வேண்டுவதாகப் பொருள் கொள்ளலாம்.

அடுத்து, “பாராசர்ய வசஸ்ஸுதாம்” எனத் தொடங்கும். இரண்டாவது ச்லோகத்திலே - இந்நூலின் விசாரத்திற்குப் ப்ரஹ்மம் விஷயம் என்றும், அவனே நாம் அடையும் பயனென்றும், விசாரிக்கப்படும் பொருள் என்ற ஸம்பந்தமும் காட்டி, சிஷ்டர் பரம்பரையாகச் செய்து வரும் மங்களத்தினையும் செய்தவரானார். பகவான் போதாயனர் அருளியது - மிக விஸ்தாரமாயிருந்தது - அதனைச் சுருக்கி விளக்கியதனால் இந்நூலின் பயனையும், இது பெரியோர்களின் வழி வந்ததென்பதால் ப்ரமாணம் கலந்ததென்றும் அறுதியிட்டார்.

(ஸு) அதாதோ ப்ரஹ்ம ஜிஜ்ஞாஸா [1]

பூர்வ மீமாம்ஸையின் கடைசி ஸூத்ரத்தில் “ஸநிஷ்ணுராஹ்ணிதம் ப்ரஹ்மேத்யாசக்ஷதே, தம் ப்ரஹ்மேத்யாசக்ஷதே” என்று முடித்ததாலே வேதத்தின் பின்பகுதியினது விசாரமான இந்த பாகத்தில், அந்தப்ரஹ்மத்தின் விசாரத்தை ஸ்ரீ விபாஸர் தொடங்குகிறார் என்பது பொருத்தம். அத = பிறகு; அத = இக்காரணங்களாலே, ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா = ப்ரஹ்மத்தைப்பற்றி விசாரம்

(ஆராய்ச்சி) செய்யத்தக்கது என்பதாம். முன்பு கர்ம விசாரம் முடிவடைந்த மையால் - கர்மங்கள் அற்பமாயும், நிலையற்றதுமான பயனையே நல்குவதாய் அறிந்து ப்ரஹ்மஜ்ஞானமே முடிவற்ற - நிலையான - பயனைத் தருவதாக மேலெழுந்தவாரியாக உணர்ந்தவர். அக்காரணத்தாலேயே ப்ரஹ்ம விசாரத்தில் இறங்குகிறார் என்பது கருத்தாகும்.

வேதத்தின் பூர்வ பாகத்தில் - அதேபோல் பூர்வ மீமாம்ஸையில் ப்ரஹ்மத்தின் ஸமாராதன ரூபமான ஸாத்யோபாயம் எனப்படும் கர்மம் விசாரிக்கப்பட்டது. இப்போது இந்த உபநிஷத் பகுதியாலும் வேதாந்த பாகத்தாலும் எரித்தோபாயம் எனப்படும் - ஸர்வகர்ம ஸமாராத்யனு எம் பெருமானைப்பற்றிய விசாரம் செய்யப்படுகிறதென்பது முக்கியமான வேறுபாடு. ப்ரஹ்மத்தைப்பற்றியறியும் விசாரம் என்ற பொருளில் ப்ரஹ்ம சப்தத்தின் பின்மறைந்துள்ள ஆறும் வேற்றுமை, செயப்படுபொருளைக் காட்டுவதென்று விளக்கப்பட்டது. இந்த சூத்திரத்தில் ப்ரஹ்மம் என்ற சொல், சொல்-பொருள் ஆற்றல்களால், புருஷோத்தமன் ஸ்ரீமந் நாராயணனையே குறிப்பிடுகிறது.

இவ்விடத்தில் - சொற்களுக்கு சித்தமான - நிலைபெற்றதோர், பொருளைக் காட்டும் திறனில்லை - அத்துடன், அறிவதற்கான ஆசையை இந்த சூத்திரம் விதிக்க இயலாது. வேறு வகைகளில் எட்டாத பொருளையே சாஸ்திரம் விதிக்கவல்லது. ப்ரஹ்ம விசாரம் செய்யும் ஆசை தானே ஒருவனுக்கு விருப்பத்தால் எட்டுவது. ஆதலின், அவ்விஷயத்தில் சாஸ்திரம் பயன்பெருது என்று மீமாம்ஸகர் ஆட்சேபனை எழுப்பினார். மேலும் வேதாந்தத்திலுள்ள சொற்றொடர்கள், வேறு வகையில் சித்தமானதைப் போதிக்கமாட்டா, ஆதலின் “ஸத்யம் - ஜ்ஞானம், அனந்தம் ப்ரஹ்ம” என்பது போன்ற தொடர்கள், ப்ரஹ்மத்தை விளக்கவல்லன அல்ல என்றும் ஆட்சேபித்தனர். இதனால், இந்த சாஸ்திரம் ஆரம்பிக்க வேண்டாமென்று அவர் கருத்தாகிறது. இதற்கு விடையாக ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் - அப்பா, அம்மா, மாமா என்றெல்லாம் குழந்தைகட்கு விரலால் புதிய பொருட்களைச் சுட்டிக் காட்டிப் பொருளை விளக்கக் காண்கையால் - சித்தமான பொருளையும் சொற்கள் விளக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தவையென்றும், அதனால் இங்கும் ஸத்யம் - ஜ்ஞானம் முதலான சொற்களால் சித்தமான ப்ரஹ்மத்தைப் போதிப்பது தவறில்லை என்றும், ப்ரஹ்மத்தைப் பற்றிய விசாரம் முன்பு தீர்மானிக்கப்படாததாலின், அதைச் செய்யவேண்டும் என்பதே இங்கு விதிக்கப்படுகின்றது. முன்பு அறியாததை அறிதலே விதிக்கப்படுகிறது. ஈடுபாடில்லாதவனை ஈடுபடுத்துவதல்ல இவ்விதி என்பதாம். இதற்குச் சான்றாக - ‘ஸம்ஹிதமேதத்’ எனத் தொடங்கும் விருத்திகாரரின் சொற்றொடரைக் காட்டி, ஜைமினீயமான பூர்வமீமாம்ஸையும், இந்த உத்தர மீமாம்ஸையும் - அத்தியாயப்

பிரிவினை, ஷட்கப் (ஆரூறு அத்தியாயங்களாக - கீதையில்) பிரிவினை போலப் பகுக்கப்பட்டிருப்பினும், இருபது அத்தியாயங்களும் சேர்ந்து ஒரே சாஸ்திரம் என்றும் நிறுவப்பட்டது.

“பிராஹ்மணனால் ஓர் பயனும் கருதாமல் ஆறங்கங்களுடன் கூடிய வேதம் அத்தியயனம் செய்யவும் - பொருளறியவும் வேண்டுவதாம்” என்ற வேத வாக்கியம், வேதங்களைச் சொல்லடைவே அத்தியயனம் செய்ய வேண்டுமென்றே நோக்குக்கொண்டது. பொருளறிவை விதிக்க நோக்கு உடையதன்று என்று காட்டி, கர்ம விசாரமும், ப்ரஹ்மவிசாரமும் முன்பின்கு அமைவதன் பொருத்தங்களைக் கூறினார். கர்ம விசாரமேயின்றி நேராக ப்ரஹ்ம விசாரத்தில் இறங்கினாலென்ன? என்ற ஐயத்திற்கும் தக்க விடையளிக்கப்பட்டது.

இவ்விடத்தில், ஓர் நடுநிலையாளன், வேதாத்தியயனத்திலேயே மேலெழுந்தவாரியாக - கர்மாக்களின் பலன்கள் அற்பமென்றும், நிலையற்றவை என்றும், ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானத்தால்தான் அனந்தமான ஸ்திர பலன் கிட்டும் என்றும் உணரக் கூடுமாதலின், கர்ம விசாரமே தேவையில்லை - நேராகவே ப்ரஹ்ம விசாரத்தில் இறங்கிவிடலாம் என்று சந்தேகித்தால், அப்படி மேலெழுந்த வாரியான பொருளறிவைக் கொண்டு கர்ம விசாரம் வேண்டாமெனில், அதனாலேயே ப்ரஹ்ம விசாரமும் வேண்டாமென்று ஏற்க வேண்டியவரும். நியாயங்களால் உறுதிப்படும் பொருளே அர்த்தத்தை உறுதியாகப் புலப்படுத்த வல்லது.

மேலெழுந்தவாரியாகப் புலனாகும் அர்த்தஜ்ஞானம் சம்சயம், விபரீதப் பொருள் என்பவற்றிற்கே பெரிதும் அடிமையாகும். ஆகவே நல்லவிதத்தில் உறுதியான ஜ்ஞானம் பிறக்கவேண்டுமாயின், ப்ரஹ்ம விசார சாஸ்திரம், ஆரம்பிக்கவேண்டியதேயென்று விடை கூறப்பட்டது. அதற்கு இன்றியமையாத கர்மவிசாரமும் முன்பு செய்தாலே - அதனைவிட்டு ப்ரஹ்ம விசாரத்தில் இறங்கக்கூடும் என்றதற்கு பாஸ்கர மதத்தைத் தழுவியவன் சங்கையை மேலெழுப்ப, ம்ருஷாவாதீ (அத்தைவதீ) அதனை ஆணைப்பித்து, “பூர்வம் நடந்தது - கர்ம விசாரமல்ல; பின்னென்னெனில், நித்யாநித்ய வஸ்து விவேகம், சமதமாதி சாதனஸம்பத், இம்மையிலும், மறுமையிலும் பலபோகத்தில் வைராக்யம், மோட்சமடைய விருப்பம் என்ற சாதன சதுஷ்டயமே - பூர்வ வ்ருத்தம்” (முன் நடந்தது) என்று ஸ்தாபிக்கின்றான். யாதவப்ரகாசரும், பாஸ்கரருமோ - ப்ரஹ்ம விசாரத்திற்கு முந்தையது மூன்று விதமான தாபங்களால் ஏற்பட்ட சிரமமே என்று கூறுவர். இவ்விடம் அஸ்த்யமான பந்தத்தை நீக்கவல்ல ப்ரஹ்மமும், ஆத்மாவுமொன்றே

யென்கிற ஜ்ஞானத்திற்கு முன்னதாகக் கர்மா தேவையில்லையென்று காட்டுகின்றார். பின் அவர்கள் கேட்ட லகு பூர்வபக்ஷத்திற்கு லகு சித்தாந்தம் கூறப்படுகிறது.

ப்ரஹ்மாத்மைக்ய ஜ்ஞானம் முக்திக்கு ஹேதுவென்றால், ப்ரத்யக்ஷத்திற்கு விரோதம் வருமெனக்காட்டி, கர்மயோகத்தை அங்கமாகக்கொண்ட பக்தி ரூபமான ஜ்ஞானமே முக்திக்கு ஹேதுவாம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. கர்ம விசாரமே - பூர்வம் நடந்தது. சாதன .. சதுஷ்டயம் அன்று என்று முடிவு கூறப்பட்டது. ப்ரஹ்ம விசாரத்திற்குக் கர்ம விசாரம் தவறாமல் முன்னிகழ்வதன்று என ம்ருஷாவாதிகளான அத்வைதிகள் கூறிப்பின்வரும் காரணங்களைக் காட்டுகின்றனர்.

அவையாவன --

1. விரோதம்
2. ப்ரமாணமின்மை
3. கர்மம் உள்ளத் தூய்மைக்கேயுதவுவது
4. ஜ்ஞானமே முக்தி ஹேதுவென்ற ச்ருதி
5. சமம், தமம் முதலியவை அங்கங்கள் என்று வேதத்தில் கூறியுள்ளன
6. சாமர்த்தியம் என்பன.

1. விரோதம் என்பது வஸ்து விரோதம். 2. கர்மஜ்ஞானம் ஹேது வென்பதற்கு எதுவும் பிரமாணமாகாமை. 6. சாமர்த்தியம் என்பது வஸ்து வின் சாமர்த்தியம். ஆம். இதனைக்கொண்டே மஹாபூர்வபக்ஷத்தில் அடுத்தபடி சந்தேகம் கிளப்பப்படுகிறது. அதாவது, அஸத்யமான ஸம்ஸார பந்தத்தை நீக்க - ப்ரஹ்மமும் ஆத்மாவும் ஒன்றேயென்ற ஜ்ஞானம் காரணம் என்கையில் (கர்த்ரு கர்ம ஸாதனாதி பேதம்) கர்த்தா, கர்மா, சாதனம் முதலிய பேதத்தை நிரூபிக்கும் கர்மாவின் அபேகையில்லையென்பதே வஸ்து சாமர்த்தியம் என்பர். இந்த வஸ்து சாமர்த்தியம் பற்றிய சர்ச்சைக்கு மஹா எரித்தாந்தத்தில், உபேயம் (அடையும் பயன்) பற்றிப் பேசும் வேத வாக்கியங்களைக் கொண்டு விடை கூறப்படுகின்றது.

இங்கு அத்வைதிகள் மஹாபூர்வபக்ஷத்தில் ப்ரஹ்ம - ஆத்ம ஐக்ய ஜ்ஞானமே - உபாயம் என்றும், நிர்விசேஷமான (ஒருவகை பேதமுற்ற) ப்ரஹ்மமே ப்ராப்யம் (அடையும் பயன்) என்றும், இந்த ஜ்ஞானத்தால் அநிர்வசனீய (வாயால் கூறவியலாத) அஜ்ஞானமும், அதனடியான இந்த

ப்ரபஞ்சமும் நீக்கப்படுபவையென்றும் - மூன்று அர்த்தங்களையும் கூறுவதாக ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் விளக்கியருளினார்.

இந்த மஹா பூர்வ பக்ஷத்தில்-நிர்விசேஷ ப்ரஹ்மமே, ஐகத்து-அஸத்யம் என்று பிரதிஜ்ஞை செய்து அதற்குச் சான்றாக வேதம், கீதை, விஷ்ணு புராணம், சூத்ரங்கள் இப்பற்றை எடுத்துக்காட்டினார். பின்னர் மித்யாத்வத்தின் (அஸத்யம்) லக்ஷணம், அதற்கு கயிறும் பாம்பும் உதாரணமாதல், அந்ருதேன ஹி ப்ரத்யூடா: என்ற வாக்கியம் போன்ற ப்ரமாணங்கள் காட்டப்பட்டன. நிர்விசேஷ ப்ரஹ்மமே ஆத்மா என்ற ஐக்ய ஜ்ஞானம் - மித்யா ஜ்ஞானத்தை நிவ்ருத்தி செய்வது. அதற்குச் ச்ருதி புராணங்கள், இதிஹாஸங்களிலிருந்து பற்பல சான்றுகள். குடம், படம் முதலியவற்றால் ஏற்படும் பேதத்தைக் க்ரஹிக்கும் ப்ரத்யக்ஷத்தை சாஸ்த்ரங்களால் ஏற்படும் அபேதஜ்ஞானம் நிவ்ருத்தி செய்துவிடும். அதற்கு முன் பின் ப்ரமாணங்களில் முந்தையதைப் பிந்தையது பாதிக்கும் என்ற அபச்சேதாதிகரண ந்யாயமே வழிகாட்டி. இதனால் சாஸ்த்ரங்களிலும் பேதம் கூறும் - குணங்களைக் காட்டும் - ப்ரமாணங்களை பிந்தைய அபேதபோதக ப்ரமாணங்கள் பாதித்துவிடும். இங்கு ஸகுண சாஸ்த்ரங்கள் குணங்களை அபேக்ஷிக்கையாலே துர்ப்பலமானவை. நிர்க்குண சாஸ்த்ரங்கள், ஒன்றையும் அபேக்ஷிக்காமையாலே பலம் மிக்கவை. ஆதலால், நிர்க்குண சாஸ்த்ரங்களால் ஏற்படும் ஜ்ஞானத்தால் ஸகுணவாக்ய ஜ்ஞையமான ஜ்ஞானம் பாதிக்கப்படும். ஸாமானாதிகரண்யம், (விசேஷண விசேஷ்ய பாவம்) காரண வாக்யத்துடன் ஒரே அர்த்தத்துடன் இருத்தல், 'சோதக வாக்யங்களுடன் ஒரே அர்த்தத்துடனிருத்தல் என்ற மூன்று றேறுதல்களால், ஸத்யம், ஜ்ஞானம் முதலிய வாக்யங்களும் நிர்க்குணமான ப்ரஹ்மத்தையே போதிக்கின்றன.

காரணவாக்யமாவது 'ஸதேவ ஸோம்யேத மக்ர ஆஸீத்' 'ஏகமேவா த்விதீயம் ப்ரஹ்ம' என்ற ஸத்வித்யா வாக்யம். இதில் 'ஸதேவ' என்பது விஜாதீயங்களான அசேதனங்களை விட்டு பேதத்தையும் 'ஏகமேவ' என்பது ஸஜாதீயமான சேதனர்களிடமிருந்து பேதத்தையும் 'அத்விதீயம்' என்பது ப்ரஹ்மத்திடம் உள்ள ஸத்யத்வம், ஜ்ஞானத்வம் போன்ற ஸ்வகத தர்மங்களிலிருந்தும் பேதத்தை விளக்குகின்றன. ஆக இவ்வாக்யத்தால் ஸஜாதீய, விஜாதீய ஸ்வகத பேதங்களை இழந்த நிர்விசேஷமான ப்ரஹ்மம் நிரூபிக்கப் படுகிறது. இந்த வாக்கியத்துடன் ஒத்த பொருள் கூறுவதற்காக யஸ் ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வவித், தஸ்மாதேதத் ப்ரஹ்ம நாமரூபமன்னஞ்ச ஜாயதே, முதலிய ஸகுண காரணவாதி வாக்யங்களிலும் உள்ள குணங்களைத் தடுத்து (இல்லையாக்கி), நிர்க்குணப்ரஹ்மமே கூறப்படுகிறதெனல் வேண்டும். இதுவே காரண வாக்யத்துடன் ஐகார்த்யம் என்பது.

அடுத்து ஸாமானூதிகரணயமாவது - ஸத்யம், ஜ்ஞானம், அநந்தம் என்று ஒரே விபக்தி (வேற்றுமை) யால் குறிப்பிடுவது ஒரே பொருளை யென்று கருத்தைக் கொள்ளுதல். சோதகவாக்யார்த்தத்துடன் பொருந்து தலாவது - நிர்க்ஞனம், நிரஞ்ஜனம் என்று வெளிப்படையாக குணங்களைத் தடைசெய்து ப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபத்தை சோதிக்கும் வாக்யங்களுடன் பொருந்துவதற்காக ஸத்ய ஜ்ஞானாதி வாக்யத்தாலும் ஸத்யத்வம்போன்ற குணங்களைக் கருதக்கூடாதென்னில், அப்படி அக்குணங்களை அச்சொற் களால் கருதவில்லையென்றால் லக்ஷணை (ஆகு பெயர்.) தோஷம் வரும் என்பதுபோன்ற குறைகளுக்கும் விடை தருகின்றனர். மீ மா ம் ச க ர் க ளு ம் எல்லாப் ப த ங் க ளு க் கும் லக்ஷணை ஏற்கவேண்டியுள்ளதென்றும் காட்டுகின்றார்.

ப்ரத்யக்ஷத்திற்கும், சாஸ்திரத்திற்கும் விரோதமில்லை. ப்ரத்யக்ஷமும் ஸந்மாத்ரமான ப்ரஹ்மத்தையே விஷயமாகக்கொள்கிறது. பே த த் தை க் காட்டும் ப்ரமாணமே கிடையாது. பேதம் நிரூபிக்கவியலாதது. குடம் முதலியவை பரமார்த்தமல்ல என்பது மற்றவற்றிலிருந்து வ்யாவ்ருத்தத்வம் என்ற (வேறுபாடு) ஹேதுகூறப்படுகிறது. ஸத்தே பரமார்த்தம் என்பது, அனுவர்த்தமானத்வம் என்ற ஹேதுவால் அனுமானிக்கப்படும். கயிறு - பாம்பு முதலியவை எ டி த் து க் க ா ட் டு. அனுபூதி தானே ஸித்திப்பது, அனுபூதியாயிரப்பதால் என்பது கேவல வ்யதிரேகியென்னும் ஹேது. கௌமாரில் மதப்படி குடம் அனுபவிக்கப்படுகிறதென்று ஓர் எண்ணத்தில் குடத்திற்கே அனுபவத்தில் விஷயமாகும் தன்மை தோன்றுகின்றது. தன்னில்தானே விஷயமாகாது ஆதலின், அனுபூதி, 'ஸ்வதஸ்ஸித்தம்' தானேதோன்றியது, என்பது கூடாதென்னும் யுக்தியாலே முன்சூறிய வ்யதிரேகியனுமானம் தவறு என்ற கூற்றுக்குப் பரிஹாரம் - அனுபூதி ஸ்வரூபமான ப்ரஹ்மம் மானஸமான ப்ரத்யக்ஷத்தால் அறியக்கூடியதல்ல. அன்வயமுகமான அனுமானங்களிரண்டு கொண்டு அனுபூதியை ஸ்வதஸ் ஸித்தம் என்று நினைநாட்டல்.

1. அனுபூதியானது பிறவற்றிற்கு அதீனமாகாத தன் தர் ம த் தை யுடையது. தன் ஸம்பந்தத்தாலே பிற பொருட்களில் அவற்றின் தர்மங் களுக்கும் காரணமாதலின்.

2. அனுபூதியானது பிறவற்றிற்கு அதீனமாகாத தன் வ்யவஹாரத்தை யுடையது. தன் ஸம்பந்தத்தால் பிற பொருளில் அவற்றின் வ்யவஹாரத்திற்கு ஹேதுவாதலின், ரூபாதிகளைப் போல - என்று இரு அனுமானங்கள்.

அனுபூதிக்கு ப்ராகபாவம் (பொருள் உண்டாவதற்கு முன் உள்ள இல்லாமை) இல்லை. அதற்கு உற்பத்தியில்லாமையால்; பலவகைகளும் இல்லை. அது ஒன்றுதான். ஸஜாதீய பேதமற்றது. (தன்னினத்தில் வேறுபாடற்றது.) விஜாதீய பேதமுற்றது. ஸம்வித் என்பது ஸகல பேதமற்றதென்பதால் அதுவே ப்ரஹ்மம். அஹம் என்பதன் பொருளான ஜ்ஞாதா (அறிவுள்ளவன்) ஆத்மா என்பது தவறு. ஆகவே ப்ரமார்த்தமாக வஸ்து ஸாமர்த்த்யத்தாலே கர்ம ஜ்ஞானமே, பூர்வஹேது வென்பது கண்டிக்கப்பட்டதாகிறது. ஸகாரணமான பந்தம் - ஸத்யமென்று ஏற்றுக்கொண்டால் - அது ஜ்ஞானத்தால் நிவர்த்திக்கப்பட்டமாட்டாது. ஆகவே, ஜ்ஞானத்தை ப்ரதானமாகக்கொண்ட மீ மா ம் ஸா சாஸ்த்ரம் ஆரம்பிக்கவேண்டா நிலையேற்படும் என்று கேட்டும் அஜ்ஞான மூலமான ப்ரபஞ்சமெனும் பந்தம் மித்யையாதலின், ஜ்ஞானத்தினால் நிவ்ருத்திக்கக் கூடியதேயாதலின் சாஸ்த்ரம் ஆரம்பிக்கத்தக்கதே என்று ம்ருஷாவாதீ (அத்வைதீ) சித்தாந்தம் செய்தார். மித்யையான பந்தத்தில் நிவர்த்தக ஜ்ஞானம் - கர்ம விசாரத்தை யபேக்ஷிக்காதது என்று வஸ்து ஸாமர்த்த்யத்தாலே கர்ம விசாரம் பூர்வந்ருத்தமன்று. சாதனசதுஷ்டயமே பூர்வந்ருத்தமென்பது மஹாபூர்வபக்ஷம்.

மஹா ஸித்தாந்தம்

அத்வைதிகள் கூறிய உபாயம், உபேயம், நிவர்த்தயங்களுக்கான ப்ரமாணமோ அனுசூல தர்க்கமோ இல்லாமையெக்காட்டி, நம் சித்தாந்தத்தில் ஏற்றுள்ள அம்மூன்றையும் ப்ரமாணம், தர்க்கம், உபபத்திகளுடன் காட்டுவதாய் ப்ரதிஜ்ஞை செய்து தொடங்குகிறார். நம் சித்தாந்தப்படி கர்மபோகம் ஜ்ஞானபோகம் இவற்றை அங்கமாகக்கொண்டு பரமபுருஷனைப் பற்றிய பக்தரூபமான ஜ்ஞானமே முக்த்யுபாயம். வெறும் தத்வஜ்ஞானம் மட்டும் அன்று; அது புருஷார்த்த சாதனமான அர்த்தத்தை நிர்ணயிக்கவேண்டும் என்று ஆசையால் கிட்டும் கேள்வியறிவாலேயே கிட்டக்கூடியது. ஆதலின், அதனை விதிக்க வேண்டியதில்லை

ஆயினும், “ப்ரஹ்மத்தையறிந்தவன் ப்ரஹ்மத்தையடைகிறான்”, “அவனையிவ்வாறு அறிந்தவன் அம்ருதனாகிறான்”, “எம்பெருமானை அறிந்தவன் ஸர்வ பாபங்களினின்றும் விடுபடுகிறான்”, என்ற வாக்யங்களில் தத்வ ஜ்ஞானமே முக்திக்கு உபாயமென்று கூறப்படுகிறதே! என்று ஐயம் “ஆத்மாவையே கேட்டும், மனனம் செய்தும், த்யானம் செய்தும் தீர வேண்டும். “பூதங்களுக்கு எல்லாம் காரணமான பரமபுருஷனை தியானிக்கும் முனிவன் அவனையடைகிறான். “த்யானிக்க வேண்டும், உபாஸிக்க

வேண்டும்” என்றித்தகைய வாக்யங்களில் சிறப்பான பல சொற்கள், காணப்படுவதால் - பொதுச் சொல்வினருகில் சிறப்புச்சொல் இருப்பின் அதே பொருளுள்ளதாகக் கொள்ளவேண்டுமென சாக பசு ந்யாயம் தெரிவிப்பதால், ஜ்ஞானம் வேதனம் முதலிய பொதுச்சொற்களை த்யானம் என்ற சிறப்புப் பொருளிலேயே கொள்ளவேண்டும்.

அத்துடன் ஜ்ஞானம், அல்லது த்யானம் (பக்தி) இரண்டிலொன்று முக்திக்கு உபாயமென்று கொள்வதானால் தத்வஜ்ஞானம் இலகுவான உபாயமாதலாலும், பக்தியெனும் த்யானம் குருவான (பெரிய) உபாயமாகையாலும், இரண்டையும் சமமாக வைப்பது பொருந்தாது. ஆதலின், பக்திருபமான ஜ்ஞானமே முக்திக்கு சாதனம். பொதுச்சொல்லிற்குச் சிறப்புப் பொருளே முடிவாகக் கொள்ளத்தக்கது என்ற முன் கூறிய ந்யாயமிருப்பதால் மனனம், தர்சனத்தைக் காட்டும் வாக்யங்களில் ஜ்ஞான சப்தத்தை மனனமென்றோ - தர்சனமென்றோ சிறப்புப்பொருளாக ஏன் கொள்ளலாகாது? என்று வினவலாம்.

மனனம் என்பது கேட்ட பொருளை மனத்தில் நிலை நிறுத்தலாகும். அது த்யானத்திற்கு உபகாரகம். ஆதலின், நேரிடையாக முக்தி வேறு, வாகாது. “ச்ரோதவ்ய:” என்பதுபோல, “மந்தவ்ய:” என்று மனனமும் ச்ரவணம்போல த்யானத்திற்கு உபகாரமாகச் சொல்லியிருக்கிறது. கண்ணால் பார்ப்பதென்பதோ - எம்பெருமானை யாரும் கண்ணால் காணவோ வாக்கினால் பேசவோ முடியாதவனென்ற ச்ருதி வாக்யங்களுக்கேற்ப தடை செய்யப்பட்டதாதலின், “தஸ்மின் த்ருஷ்டே பராவரே” என்ற வாக்கியத்தில் ‘த்ருஷ்டே’ என்பதனால் தர்சனத்திற்கு சமமான தோற்றத்தையுடைய த்யானம் என்றே பொருள்கொள்ளவேண்டும். நேராக தர்சனம் முக்திக்கு வேறுவாவதில்லை. ஆகவே, ஜ்ஞானமென்ற சொல்லைச் சிறப்பான மனனம் அல்லது தர்சனம் என்ற பொருளில் முடிவுபெறச் செய்வதில்லை.

இங்கு “த்ரஷ்டவ்ய:”, என்றும், “நிதித்யாஸ்திதவ்ய:” என்றும் இரண்டு வாக்யமாயினும், ஒன்றுதான் முக்கியமென்றும் - மற்றொன்று (தர்சன வாக்யம்) லக்ஷணையென்றும் கொண்டு இரண்டாலும் சேர்ந்து தர்சன ஸமானாகாரமான த்யானமே உபாயமாக விதிக்கப்படுவதாகவே கொள்ளல்தகும்.

இதனால் கர்மயோக ஜ்ஞான யோகங்களைத் துணையாகக் கொண்டதாய் தினமும் உயிர் உள்ளவரும் விடாமல் மிக்க அப்யாஸத்தால் சாதிக்கப்படும் தர்சன ஸமானாகாரமான - பரம புருஷ த்யானமே முக்திக்கு உபாயம் என்று தேறிற்று. உபேயம் என்பது-நித்ய விபூதி, லீலா விபூதியென்னும் இரண்டையும்

தனதாகக் கொண்ட பரப்ரஹ்மம். பரமார்த்தமான ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தமே நிவர்த்திக்கப்படவேண்டிய பொருள். இம்முன்றும் இவ்வாக்கியத்தில் காட்டப்படுகின்றன. இந்த மஹாஸித்தாந்தத்தில் விளக்கப்படும் பொருளை மேலே காண்போம்.

முதலில், நிர்விசேஷ ப்ரஹ்மம் ப்ரமாண சித்தமன்று. தானே சித்தமாம் என்ற மதம் கண்டிக்கப்படுகிறது. அடுத்து நிர்விசேஷம் என்று சாதிக்கும் ப்ரமாணங்களாலே ஸவிசேஷம் என்றே சாதித்தல்; தானே யேற்றுக்கொண்ட நித்யத்வம், ஏகத்வம் ஸ்வயம் ப்ரகாசத்வம் முதலியவற்றால் ஸவிசேஷத்வமே தெளிவாக்கப்படல், ப்ரபலமாகச் சொன்ன சாஸ்த்ரமும் ஸவிசேஷ வஸ்துவையே போதித்தல், ப்ரத்யக்ஷ ப்ரமாணமும் - ஸவிசேஷத்தையே காட்டல், இடையே பேதாபேதவாதியான பாஸ்கரனின் மதத்தைக் கண்டித்தல், அனுமானம், அர்த்தாபத்தி என்ற ப்ரமாணங்களும் ஸவிசேஷத்தையே காட்டல். பேதத்தைக் கண்டிக்கும் பூர்வ பக்ஷிகளின் குதர்க்கங்களைக் கண்டித்தல் ஆகிய இவை இங்கு இடம் பெறுகின்றன.

பேதத்தை ஏற்கக் கூடாதென்று பூர்வ பக்ஷியின் யுக்திகளைக் கண்டித்து அதனையேற்கவே வேண்டுமென்று யுக்திகளால் ஸ்தாபிக்கிறார். அத்தவையினர் கூறுவதாவது : பேதம் என்பது வஸ்துவின் ஸ்வரூபமா ? அல்லது வஸ்துவின் தர்மமா ? வஸ்து ஸ்வரூபம் என்றால், ஸ்வரூபாத்மக பேதத்தை அறிகையில் - வஸ்துவில் ப்ரமம் என்பது வராமல் போகட்டும். ஸ்வரூபாத்மக பேதம் க்ரஹிக்கப்படவில்லையென்றால், தர்மீ (வஸ்து) க்ரஹிக்கப்படாததால் அத்யாஸம் என்பது வராது. ஆதலின், பேதம் ஸ்வரூபம் ஆக முடியாது. அத்துடன் ஸ்வரூபமே பேதமென்றால் - அவ்வாறு ஸ்வரூபம் பேதம் என்று வழக்கு ஏற்பட்டும். இரண்டும் பின்னங்கள் என்றபடி வீழ்க்கு ஏற்படாமல் போகட்டும்.

பேதம் தர்மம் என்கிற பக்ஷத்தில் - பேதத்தை தர்மியிடமுள்ள தர்மத் துடன் ஒன்றியதாகக் கொள்ள நேரும். தர்மமும் - தர்மியும் எப்போதும் பதமுள்ளவையாதலின், இரண்டும் வேறுபட்டவையென்கிற தன் ஸால்லுடன் விரோதம் ஏற்படும். பேதம் தர்மி ப்ரதியோகி (சம்பந்த மள்ளவை) களைவிட வேறுனது என்று ஒப்புக்கொண்டால், தர்மம் என்னும் பதத்திலுள்ள தர்மி பேதம் தர்ம ரூபமான பேதஸ்வரூபம் என்றால்தான் தர்மி பதத்தைப்போல தனக்கென்று வேறு பேதத்தை அபேக்ஷிக்காமல் தானே பதத்தை சாதிப்பது என்றதாகும். அப்போது தன்னையே தான் சார்ந் டிருத்தல் என்கிற ஆத்மாச்ரய தோஷம் வரும். மற்றொரு பேதத்தை ஏற்று ன்றுக்கொன்று பேதகத்வத்தைச் சொன்னால் பரஸ்பரம் பேதத்தை

ஓவ்வொன்றும் சாதிப்பது என்பதால், அன்யோன்யாச்ரயதோஷம் வரும். ஆத்மிய பேதம் (தன்னைச் சேர்ந்ததின் பேதம்) என்று ஒப்புக்கொண்டால், சக்ரகம் (சுழன்று புறப்பட்டவிடத்திற்கே வருதல்) என்ற தோஷம் வரும். ஆகையால் பேதம் என்பது அடியோடு மித்யை (அஸத்தியம்) யாகும் என்கின்றனர்.

நம் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் இதற்கு விடை :

பேதம் ஸ்வரூபமா அல்லது தர்மமா? என்று கேட்கிறீர். இவ்விரண்டையும் விட்டு மூன்றாவது ஸ்வதந்திரமாக பேதம் இருக்கலாமென்ற பஷுத்தை ஏற்றுக் கூறினீரா? ஏலாமல் கூறினீரா? ஸ்வதந்திரமாக அதனை ஏற்றுக்கொண்டால் பேதத்தை ஒப்புக்கொண்டதாகிறது. குடம் குடத்தன்மை முதலிய தர்ம - தர்மிகளை விட்டு வேறான வஸ்துதர்ம முதலியவற்றைக் காண முடிகிறது. பேதத்தையேற்பவர்களோ தர்ம - தர்மிகளை விட்டு மூன்றாவதாக அதனை ஏற்கிறார்கள். இரண்டு கோடி (பஷுங்)களில் ஒன்றோடொன்று முரணான தர்க்கத்தால் இரண்டும் தவறென்பதாய் தர்க்காபாஸங்கள் என்கிறோம். பேதம் ஸ்வரூபமேயென்றால், அத்யாஸம் பொருந்தாது. தர்மம் என்றாலோ பேதவாதம் சித்தித்து விடுவதால் அதை ஒழிக்கவியலாது. போட்டி (எதிரிடை)யாகவும் கண்டிக்கிறோம். நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளும் அபேதம் என்பது ஸ்வரூபமா? தர்மமா? தர்மம் என்றால் ஸ்வரூபத்தைத் தவிர்த்த தர்மத்திற்கு அபேதம் கூடாதென்பதால் விரோதம். தர்ம தர்மி பாவம் என்பது எப்போதும் பேதம் கலந்ததென்பதால் முன் குறிப்பிட்டபடி ஆத்மாச்ரயம், அன்யோன்யாச்ரம், சக்ரகம் என்ற தோஷங்கள் வந்துசேரும். அபேதம் ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபமேயென்றால் ப்ரஹ்மம் அபேதம் என்ற உலக வழக்கு ஏற்படவேண்டும். பின்னமானது என்ற வழக்கு ஏற்படவும் கூடாது. அபேதஸ்வரூபமான் ப்ரஹ்மம் ஸ்வயம் ப்ரகாசமாகையால்-ப்ரபஞ்சாந்ரபாஸம் ப்ரஹ்மத்துக்கு உண்டாகமாட்டாது. ப்ரஹ்மத்திற்கே அபேதம் என்பது வேறொரு ஸ்வரூபம் என்றால் பேதவாதமே ஏற்கப்பட்டதாகிறது. ஆதலின் பேத பஷுத்தில் அவைவதிகள் கூறிய தோஷங்கள் யாவும், அபேத பஷுத்திலே வந்துசேரும். ஸத்யம், ஜ்ஞானம், அனந்தம் என்ற சொற்களால் ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபம்-அஸத்யத்தின் பின்னம், ஜடத்தின் பின்னம், பரிச்சின்னத்திலிருந்து (பரிமாணமுள்ளது) பின்னம் என்று ப்ரஹ்ம பேதத்தைக் காட்டுதலே பொருந்தும் என்றால், ப்ரஹ்ம ஸ்வரூப பேதத்தையங்கீகரித்துத் தீரவேண்டும். இதர பேதங்கள் தர்மம் என்றால் பேத வாதத்தை ஏற்று மெனனமாயிருக்க வேண்டும்.

இருக்கட்டும். பேதத்தில் பேதத்தையேற்காவிட்டால், எப்படி பேதஸ்வரூபம் சித்திக்கும் என்றால் - பேதம் என்பது தன்னையும் பிறவற்றையும்

நிர்வஹிக்கக் கூடியதாதலின், தனக்குத்தான் தானே இதரத்திலிருந்து பேதம்; எந்தப் பொருள் - எந்தப் பொருளில் எதன் ப்ரமத்திற்கு விரோதியோ - அது அதிலிருந்து பேதம். வெண்மை முதலிய தர்மம் தான் சார்ந்துள்ள ப்ரம விரோதியாயிருந்து - தன்னிடத்தில் கறுப்பு முதலிய அத்யாஸத்திற்கு விரோதியாவதால் - தனக்குத்தானே பேதம், வெண்மை முதலியவற்றிற்கும் தன் தர்மி (வெண்மையுடைய பொருள்) யுடன் சம்பந்தப்பட்டவற்றிலிருந்து பேதமும், வெண்மை நிறமேயாகும். வேருனதன்று. வெண்மை ஸ்வரூபமே அந்தந்த அத்யாஸத்திற்கு விரோதியாதலால்; ஆகவே, தர்மம் ஒரிடத்திலும் ஸ்வரூபமாகாது. குடம் முதலியவற்றிற்கு பேதம் தர்மம். பேதத்துக்கோ ஸ்வரூபமே பேதம். சாஸ்திரப்படி ப்ரத்யக்ஷத்திற்கேற்றவாறு ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும். இவ்வாறு ஏற்றால், ஸ்வரூபம் பேதம் என்பதன் தூஷணமோ, தர்மம் பேதம் என்பதன் தூஷணமோ ஏதும் வராது. த்ரவ்யங்களுக்கு வெண்மை முதலிய சிறப்பான தர்மங்களும் குடத்தன்மை (கடத்வம்) முதலிய தர்மங்களும் பேதம். இவ்வாறான யுக்திகளால் மாயாவாதிகளின் யுக்திகளைக் கண்டித்து - ஸம் வேதனம் போல் பேதமும் தன்னையும் பிறவற்றையும் நிர்வஹிக்கவல்லது என்று நிரூபித்துப் பின், பேதத்தைக் க்ரஹிக்கையில், எ தி ர் த் த ட் ட ா ன தூஷணங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

அத்வைதிகளைப் போட்டியாகக் கேட்கும் கேள்வி:

அத்வைதிகள் கேட்கின்றனர். ப்ரத்யக்ஷப் ப்ரமாணம் - தர்மியை மட்டும் க்ரஹிப்பதா? அல்லது தர்மியிலுள்ள கடத்வம் முதலிய பேதத்தையும் க்ரஹிப்பதா? தர்மியை மட்டும் என்றால் விவாதமில்லை. இரண்டையும் க்ரஹிக்கும். என்றால் தர்மியைக் க்ரஹிப்பது இதரத்தை யபேக்ஷிக்காதது ஆதலாலும், பேதக்ரஹணம் தர்மியில் சம்பந்திகளின் (ப்ரதியோகி) க்ரஹணத்தை அபேக்ஷிப்பதனாலும் - இவ்விரண்டையும் ஒரே காலத்தில் ப்ரத்யக்ஷம் க்ரஹிக்கமாட்டாது. க்ரமமாக ஒன்றொன்றாய் க்ரஹிக்கிறது என்றால் - ப்ரத்யக்ஷம் க்ஷணிகம் ஆதலின், தர்மிக்ரஹண காலத்திலேயே அழிந்துபோவதால், க்ரமமாக பேதத்தை க்ரஹிக்கமாட்டாது. அதனை வேறொரு ப்ரத்யக்ஷம் க்ரஹிக்கிறதென்றால், அந்த ஜ்ஞானத்தோடு மற்றொரு ஜ்ஞானத்திற்கு சம்பந்தமில்லாமையால் அது பொருந்தாது. ஆதலின், க்ரஹிக்கக்கூடிய ப்ரமாணமில்லாமையால், பேதம் தாத்விகமன்று என்று, அத்வைதிகள் கூறுகின்றனர்.

இதற்கு நம் விடை:

நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ள கல்பனையான பேத ப்ரம பக்ஷத்திலும் - அதிகரண ப்ரதியோகி பற்றிய ஜ்ஞானம் அபேக்ஷிக்கப்படுவது சமமே,

ஆதலின், ஒரே நேரத்திலோ - க்ரமமாகவோ ஏற்படக்கூடிய க்ரஹணங்கள் என்பவை பொருந்தா. ஒன்றன் ஜ்ஞானம் - மற்றொன்றின் ஜ்ஞானத்தைப் பற்றிய விஷயத்தை அறியாததாலே வேறு ப்ரத்யக்ஷத்தாலும் க்ரஹிக்க வொண்ணாது. ப்ரத்யக்ஷம் க்ஷணிகமானாலும் வேறு ப்ரத்யக்ஷம் கொண்ட மீதியைப் பூர்த்தி செய்தல் இயலாது. அன்ய ஜ்ஞானத்தோடு வேறு ஜ்ஞானத்துக்கு சம்பந்தமில்லையென்பது சமம் தானே. ஆகையால், எந்த யுக்தியைக்கொண்டு, கல்பனையாலான பேதத்தைச் சாதிக்கிறதோ - அதே யுக்தி, பாரமார்த்திக பேதத்தையும் சாதிக்கவல்லது. பாரமார்த்திகமான பேதத்தை ஏற்காவிடில் கல்பனை பேதமும் சித்திக்காது. கல்பனை பேதமும் வேண்டாமென்றாலோ உலகிலுள்ள பேத வழக்குக்கு இழுக்கு ஏற்படும். பேத ப்ரமத்தை நீக்குவதற்காக வேதாந்தத்தின் ஆரம்பம் வேண்டாம்.

மேலும் பேதம்-ப்ரத்யக்ஷமில்லையென்றால், வெவ்வேறு விஷயங்களையும் க்ரஹிக்கும் வெவ்வேறு இந்திரியங்களுக்கும் பேதம்-வியவஸ்தை இராது. ஓர் விஷயத்தினை ஓர் இந்திரியம் க்ரஹிப்பதென்றும், ஓரிந்திரியம் ஒரு விஷயத்தைக் க்ரஹிக்க இயலாதபோது குருடன், செவிடன் என்றெல்லாம் ஏற்படுகிற குறைபாடுகளும் பேதங்களையே காட்டுகின்றன. அத்துடன் தர்மி தர்மங்கள், பேதம் ஒரு ப்ரத்யக்ஷத்தாலே ஒரே காலத்தில் எப்படி க்ரஹிக்கப் படுகின்றன என்றால் - ஒவ்வோர் விசேஷணத்துடனும் கூடிய விசிஷ்டம் (தர்மி) இந்திரியங்களால் க்ரஹிக்கப்படுகிறது. பல விசேஷணங்களுடன் கூடிய பல விசேஷயங்கள் ஒருங்கே சேர்ந்திருந்தாலும் அவை ஒரே வேளையில் க்ரஹிக்கப்படும். உலகில் - பெரும்படை, காடு, நட்சத்திரமண்டலம் முதலிய குழுக்கள் ஒரே வேளையில் க்ரஹிக்கப்படுவதுபோல் - பல விசேஷண விசிஷ்டப் தார்த்தங்கள் க்ரஹிக்கப்படுவதில் தவறில்லை.

அப்போது குடம், வஸ்த்ரம், கறுப்பு, வெளுப்பு, அசைவது, அசையாதது என்னும் உணர்வும் உண்டாகிறது. அதில் இவை ஸ்வரூபமாகவே க்ரஹிக்கப்பட்டால் ஒன்றோடொன்று ப்ரமத்தைப் போக்கடிக்கும். அந்தந்த தர்மத்தையுணர்வதனால் ப்ரமம் நீங்குகிறது. பிறவற்றிலிருந்து பிரித்தறியக் காரணமாக அந்தந்த தர்மங்களே அவற்றின் சம்பந்திகளைக் குறித்து பேதம் எனப்படுகின்றன. ஐந்து விரல்களும் வெவ்வேறுனவை என்று ஒரே காலத்தில் பேதம் வழங்கப்படுவதுபோல் - ஒரே நேரத்தில் பேத வழக்கு பொருந்துவதே. இதற்கு முன் பின் என்ற க்ரமம் (முறை) தேவையில்லை. க்ரமம் பற்றி வழக்கு வரும் இடத்தில் கட்டைவிரலை விடச் சுண்டு விரல் வேருளது என்பதுபோல் வழக்கு தவறில்லை.

இவ்விஷயத்தில் ஜ்ஞானத்திலே முன் பின் என்ற க்ரமம் இல்லை. ஆகவே பேதம் பற்றி ப்ரத்யக்ஷத்திற்கு எந்த இழுக்குமில்லை. ப்ரத்யக்ஷம்

ஸத்தான ப்ரஹ்மத்தை மட்டும் க்ரஹிக்குமென்றால், ஜ்ஞானத்திற்கும், வழக்கிற்கும், சாஸ்த்ரங்களுக்கும் முரண்பாடு ஏற்படும். கோத்வம் என்ற ஜாதியும் அதன் ஆதாரமான ஸாஸ்த்ர (கழுத்திலுள்ள தோசை போன்ற ஆடு சதை) என்பதும் ஒன்றே. அதுவே பேத ரூபமானது.

1. அனுவர்த்தமானத்வம் (தொடர்ந்திருத்தல்) வ்யாவர்த்தமானத்வம் (விலகிச்செல்லுதல்) என்ற அவர்களின் இரு அனுமானங்களையும் கண்டித்தல். 2. பிறவற்றால் பாதிக்கப்படுவதே மித்யாத்வம். 3. அனுபூதியானது விஷயத்தை (பொருளை) ப்ரகாசப்படுத்தும் வேளையில் - ஜ்ஞாதாவுக்கே ஸ்வயம் ப்ரகாசமாயிருக்கும். 4. மற்றவர்களுக்கோ அனுமானிக் கத் தக்கதாயிருக்கும். 5. தன் வேறு ஜ்ஞானத்திற்கும் விஷயமாயிருக்கும். 6. அனுபூதிக்கு உற்பத்தியும், அதற்கு முந்தைய ப்ராக பாவமும் உண்டு. 7. அதுதானே தனது ப்ராக பாவாதிகளைச் சாதிக்கும். 8. வேறு ப்ரமாணங் களும் ப்ராகபாவத்தைச் சாதிக்கும். 9. குடம் முதலியவை அறித்யங்கள் என்பதை அந்தாபத்தி முதலிய ப்ரமாணங்களால் நிலை நாட்டல். 10. விஷய மற்ற ஸம்வித் என்பது காணப்படாததொன்று என்ற இப்பத்து விஷயங்களும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. ஸுஷுப்தி வேளையில் நிர்விஷயமான ஸம்வித் உண்டென்பதும் கண்டிக்கப்படுகிறது.

1. அப்போது 'அஹம்' என்பதன் பொருள் எப்படி உணரப்படுகிற தென்று நிரூபித்தல். 2. 'ஸுகமாய் நான் உறங்கினேன்' என்ற பின் நினைவால் பற்பல அனுபூதிகளையும் ஸ்தாபித்தல். 3. குடத்தின் ஆகாசம் பற்றிய பேச்சைக் கண்டித்தல். 4. துண்டிக்கப்படுவது, துண்டித்தல் முதலிய உதாரணங்களைச் சாதித்தல். 5. ஸ ஜாதீ ய மாயும், விஜாதீயமாயும் ஸ்வகதமாயுமுள்ள பேதங்களைச் சமர்த்தித்தல். 6. அனுபூதியின் ஸ்வரூபத்தை நிரூபித்தல். 7. நித்யத்வம், ஏகத்வம், ஸ்வயம் ப்ரகாசத்வம் இவற்றை நிரூபித்தல். 8. வெண்மை முதலியவை தர்ம ஸ்வரூபங்களாகையால் கறுப்பு முதலிய ப்ரமத்தை நிவர்த்திப்பவை; அனுபூதியோ தர்மி ஸ்வரூபை, அதனால் ப்ரமத்தைப் பொறுக்கவல்லது 9. ஸம்வித்தே ஆத்மா என்கிற மதத்தைக் கண்டித்தல். நிர்விஷயமான புத்தியே ஆத்மா என்கிற மதத்தைக் கண்டித்தல். இவ்விடம் மூன்று அனுமானங்களால் (கேவல வ்யதிரேகி ஹேதுக்கள் கொண்டு) அத்வைதிகள், புத்தியை ஸ்வஸித்தியென்றும், ப்ரத்யக் என்றும், ஆத்மா என்றும் சாதிக்க முயல்கின்றனர். அவ்வாறே அன்வயியான அனுமானங்கள் மூன்று கொண்டு, அஹம் அர்த்தமான ஜ்ஞாதாவை ஸ்வஸித்தியில்லாததென்றும் பராக் என்றும், ஆத்மா வல்லாதது என்றும் சாதிக்கின்றனர். இந்த ஹேதுக்கள் எல்லாம் நம்மால் கண்டிக்கப்படுகின்றன.

நாம் சொல்லும் அனுமானங்கள் நேர்மாருனவை:

புத்தி ஸ்வஸித்தமில்லாதது என்ற அனுமானம் நமக்கு இஷ்டமானதே.

புத்தி - ப்ரத்யக் - ஸ்வஸித்தமானபடியால்

புத்தி - ஆத்மா - ப்ரத்யக் காயிருப்பதால்

ஜ்ஞாதா - பராக் - ஸ்வஸித்தமில்லாதபடியால்

ஜ்ஞாதா அனாத்மா - பராக்கானபடியால்.

என்று 4. ஹேதுக்களுக்கும் - நான் அறிகிறேன் என்ற ப்ரத்யக்ஷத்தாலே பாதிப்பும்-அஸித்தியென்ற தோஷமும் காணத்தக்கது. 1. அஹமர்த்தமே ஆத்ம என்பதற்குச் ச்ருத்யர்த்தபாத்தியை ப்ரமாணமாக ஸ்ரீயாமுன முனிகளின் காரிகைகள் கொண்டு விளக்கல். 2. ஜ்ஞாதா ஸ்வஸித்தனல்லன் என்பதைக் கண்டித்தல். 3. ஜ்ஞாதா ஸ்வயம்ப்ரகாசமானவன். 4. ஆத்மா நித்யமானவன் என்பதற்குச் சாதகமான ப்ரமாணங்கள், ச்ருதிகள் - அவற்றிற்குச் சாதகமான தர்க்கங்கள். தீபத்திற்கு ப்ரபை போலே ஜ்ஞாதாவான ஆத்மா விற்கு ஜ்ஞானம் குணம்; அதன் தர்மம், அது ப்ரபைபோல் திரவ்யமாய் இருக்கும். “எங்கும் பரவிய - சிதறுண்ட தீபத்தின் அவயவங்களே ப்ரபை” என்ற கூற்றிற்கு கண்டனம். இவ்வாறு கூறிய தர்க்கங்களால் நிலை நாட்டியதற்காதாரமாக “அத்ராயம் புருஷ: ஸ்வயம் ஜ்யோதி:” என்பது முதலான ச்ருதி வாக்யங்களைக் காட்டல். “அஜடத்வம்” என்ற ஏதுவிற்கு நான்கு விதமாக விகல்பம் செய்து (குறுக்குக் கேள்வி கேட்டு) கண்டனம், “ஜ்ஞாத்ருத்வம் அத்யாஸத்தாலேற்பட்டது” என்பதற்குக் கண்டனம். “ஜ்ஞாத்ருத்வம் என்பது விகாராத்மகம்” என்றதற்குக் கண்டனம். ஜ்ஞாத்ருத்வம் ஸ்வயமேவஸித்தம் என்பதற்குச் ச்ருதி முதலிய ப்ரமாணங்களைக் காட்டல் - நித்தியமான தர்ம பூதஜ்ஞானத்திற்கு கர்ம வசத்தால் சுருக்கம் ஏற்படும் என்ற இவ்விஷயங்கள் எல்லாம் இங்கு விளக்கப்படுகின்றன.

இங்குள்ள ஸ்சேஷம்:

ஆத்மா கண்களால் க்ரஹிக்க கூடியதன்று. (அசாக்ஷுஷம்) என்பதை நிலை நாட்டி அதன் ஸ்வரூபம் விளக்கப்படுகிறது. இதுவரை ஆத்மாவுக்கும், தர்மபூதஜ்ஞானத்திற்கும் எதையேனும் ப்ரகாசப் படுத்தல் பொதுவென்றும், ஆத்ம ஸ்வரூபம் நான் - நான் என்று தனக்குத் தான் தோன்றுவதால் ஸ்வப்ரகாசத்தில் தானே பலன் பெறுகிறது என்கிற ‘ப்ரத்யக்’ த்வம் மிகுதியாகும். தர்ம பூதமான ஜ்ஞானத்துக்கோ தன்னுடன் சம்பந்தித்ததை ப்ரகாசப்படுத்தல் என்ற விஷயித்வம் (விஷயங்களையுடைய

தன்மை) மிகுதியான சிறப்பு - ஆத்மஸ்வரூபம் - நான் என்று, எப்போதும், ப்ரத்யக்த்வம், ஏகத்வம், அநுகூலத்வம் இவற்றுடன் கூடியதாகவே விளங்குகிறது. இந்த தர்மங்களுடன் கூடிய தன் ஸ்வரூபத்தைத் தவிர்த்து மற்றவற்றை அது விஷயமாக க்ரஹிக்காது. ப்ரத்யக்த்வமும், ஜ்ஞாத்த்வமும் இவனுக்கு ஸ்வபாவஸித்தமானவையென்றும் கூறுவர்; கண்ணுக்கு விஷயமாகும் தர்மபூதஜ்ஞானம், 'குடத்தை நான் அறிகிறேன்' என்று தான் சார்ந்த ஆத்மாவை விஷயமாக்கக்கொண்டும், குடம்போன்ற விஷயங்களைப் பற்றியும், ஆத்மாவிற்கு விசேஷணமாகத்தானே தோன்றுகிறது. இப்படியானால், இந்த ஜ்ஞானம் சாக்ஷுஷம் ஆதலின், குடம் முதலியதைப்போல் விஷயமான ஆத்மாவும் சாக்ஷுஷம் (கண்ணுக்குப் புலப்படுவது) என்று ஏற்கவேண்டியவரும். ஆத்மாவைக் கண்களுக்குக் க்ரஹிக்கும் சாமர்த்திய மின்மையால் அதற்கு சாக்ஷுஷத்வம் ஏற்கக்கூடியதன்று என்றும் சரீரத்தைக் கண் க்ரஹிக்கலாம் என்றும் ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் சாதித்திருக்கிறார். 'குடத்தை நான் அறிகிறேன்' என்ற இடத்தில் சாக்ஷுஷமான ப்ரத்யக்ஷமாதலின், ஆத்மா ஜ்ஞானத்திற்கு தர்மியாகத்தான் தோன்றுகிறது. குடம் விஷயமாக (அங்கமாக) தோன்றுகிறது. ஜ்ஞானத்தில் விஷயமாகத் தோற்றினால்தான் சாக்ஷுஷம் என்று சொல்லக் காரணமாகும். மேலும் - இப்போது குடம் என்ற இடத்தில் காலத்திற்கும் சாக்ஷுஷத்வம் தோன்றுவதுபோல் ஆத்மாவுக்கும் அது பொருந்தலாமெயென்று கூறக்கூடாது. அனுமானம் முதலியவை அல்லாத சாக்ஷுஷாதி ஜ்ஞானத்தில் ஒரு இடத்திலும் ஆத்மாவுக்கு ஜ்ஞானத்தின் விஷயமாகத் தோற்றமில்லாமையால் அது பொருந்தாது. அதனாலேயே ஸ்ரீபாஷ்ய வாக்கியங்களும் ஏற்புடையனவாகின்றன. இப்பொருள் ச்ருதப்ரகாசிகையில் 'அஹமர்த்தோ நசேத் ஆத்மா' என்னும் ஸ்ரீபாஷ்யப் பகுதியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், ஆத்மா தர்மபூத ஜ்ஞானத்திற்கு சேஷமாக எங்கு காணப்படுகிறது என்றால், ஆத்மா ஸ்வயம் ப்ரகாசம், அசாக்ஷுஷம் என்றாலும், நித்யம், அணு, சேஷன் என்றித்தகைய தர்மங்களுடன் கூடியதாக அனுமானத்தால் அறியத் தக்கதென்று ஏற்றுக் கொண்டிருப்பதாலே. அப்போது "நான் நித்தியன் என்று அறிகிறேன்" என்ற தோற்றத்தில் ஜ்ஞானத்திற்கு சேஷமாகவும் - தர்மியாகவும் இரண்டு தோற்றம் உள்ளது. சாக்ஷுஷமான ப்ரதீதியில் அவ்வாறில்லை. அதனாலேயே பிறவற்றால் தனக்குத் தோற்றுகையென்றும், ஸ்வயமாகவே தனக்குத் தோற்றுகையென்றும் இருவகை பராக்த்வமும், பொருந்துகின்றன.

இவ்விஷயத்தில் - ஒரே சமயத்தில் இருவகைத் தோற்றம் கூடாதென்ற பூர்வபக்ஷத்தைப் பின்பற்றி ச்ருதப்ரகாசிகையில் சமாதானம் கூறியது எப்படிப் பொருந்தும்? என்றால், இங்கு ச்ருதப்ரகாசிகாகாரர் - ஸ்ரீரங்க ராமானுஜ ஸ்வாமி இருவர் கருத்துப்படியும் குடத்தை நான் அறிகிறேன்

என்ற ப்ரத்யக்ஷத்தில், ஆத்மா தர்மியாகத் தோன்றுவதைக் கொண்டு சாஷுஷமென்று கூறவொண்ணாது. அனுத்வாதிகளுடன் கூடியவன் என்ற நிலையில், தன்னை, 'நான் - நித்யம் - அனு - சேஷன்' என்றறிகிறேன், என்றிவ்வாறு சாஸ்த்ரத்தால் அறிவதும் தவறன்று. அதனால்தான் ஜ்ஞானம் யாவும் கர்த்தாவைக்கொண்ட தோற்றமும், கர்மாவைக்கொண்ட தோற்றமும், உடையன என (ஸுகர்த்ருகம் - ஸுகர்மகம்) என்று இந்த இரு லக்ஷணங்களும் பொருந்துகின்றன என்பது ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரின் திருவுள்ளம்.

அத்வைதிகள் கூறுவது "ஜடமான அஹங்காரத்திலே ஸம்வித்தின் சாயை அபிவித்யமாதல் - சம்பந்தப்படுதலால், ஜ்ஞாத்த்ருத்வம் என்பது அத்யாஸத்தால் ஏற்பட்டது" என்பது. அது நம்மால் கண்டிக்கப்படுகிறது. சூர்யனின் கிரணங்கள் - நம் கையால் வெளிப்படுவதென்பது தவறு, என்று பல விகற்பங்களால் கண்டனம் - ஸம்வித்தென்பது அஜ்ஞானத்திற்கு ஆச்ரய மன்று. ஜ்ஞானத்திற்குப் ப்ரமாண்யம் என்பது - உள்ளது உள்ளவாறு வழங்குவதற்கேற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தல் - அது தானே எரித்திப்பது. ஆதலின் 'அஹம்' என்பதன் பொருளான ஜ்ஞாதாவே ஆத்மா. ஸுஷுப்தி காலத்தில் அஹம் என்பதன் பொருள் தெளிவாக புலப்படுவதில்லை. அது நிலையானது. மோக்ஷ தசையில் அஹம் அர்த்தம் தொடர்வதில்லையென்று பிறர் கூறுவது தவறு. அந்த ப்ரத்யகாத்மா முக்தி தசையிலும், 'அஹம்' என்றே தோன்றுகிறது என்று தொடங்கி, ப்ரதிஜ்ஞை, ஹேது முதலிய ஐந்து அங்கங்கொண்ட அனுமானம் காட்டப்படுகிறது. வாமதேவர் முதலானவர்கள் "நானே மனுவாகவும் சூர்யனாகவுமிருந்தேன்" என்று அனுபவத்தைக் கூறுவதில் இது தெளிவாகிறது. 'அஹம்' என்பதன் பொருள் வேறு. 'அஹங்காரம்' என்பது வேறு என்ற இவையெல்லாம் இங்கு விளக்கப் படுகின்றன.

ப்ரத்யக்ஷத்தில் பேதவாஸனை என்ற தோஷம் கூறப்பட்டதை கண்டிக்கின்ற வகை:

ப்ரமாணாதிகள் வ்யாவஹாரிகம் (வழக்கில் ஸத்யமாகத் தோன்றுபவை) என்ற கூற்றுக்கும் கண்டனம்-பாதகமில்லாவிடனும் தோஷத்தை மூலமாய்க் கொண்டதே அஸத்யமென்பதற்கு மலைக்குகை முதலியவற்றை உதாரணம் காட்டிக் கண்டித்தல். ப்ரஹ்மம் சாஸ்த்ரஜ்ஞானத்திற்கு விஷயம் என்றால், அஸத்யமாக நேரிடும் என்று குறை கூறல். அஸத்யத்தாலே ஸத்யம் உண்டாகிறதென்கிற மதத்திற்குக் கண்டனம். நமது கொள்கைப்படி ஸ்வப்னத்தில் தோன்றும் பொருள் பற்றிய ஜ்ஞானமும், மந்திராதிகளால் தோன்றும் மாயையான ஜ்ஞானமும், கயிற்றை ஸர்ப்பமென்று எண்ணும் ஜ்ஞானமும், ஸர்ப்பம் அருகிலிருத்தலும், சங்கையால் விஷமென்னும் அறியும், நீரில் முகம் முதலியன தோன்றலும் ஸத்யமே. விஷயங்களே அஸத்திய

மானவையாதலின், சுப - அசுப காரியங்களுக்குத் தோற்றங்களே காரணமாகின்றன. “ஜ்ஞானோத்பத்திக்கு முன்னர் சாஸ்த்ரம் ஸத்யம் - ஆனால் பின்னாலோ அஸத்யம் என்ற மதத்திற்குக் கண்டனம் - சர்வமும் சூன்யமே என்று கூறும் மாத்யமிகன் கொள்கையால் சாஸ்திரத்திற்குப் பாதகம் ஏற்படுவதைத் தடுத்தாகவேண்டியுள்ளது.

பின் ச்ருதியின் பர்க்ரியை

ஸத்வித்யையும், பரவித்யையும் ஸவிசேஷத்தையே குறிப்பிடுவன வென்று ஸ்தாபித்தல். ஸத்ய ஜ்ஞானோதிவாக்யம் அகண்டார்த்தகமென்பதன்கண்டனம். விசேஷண விசேஷ்யபாவம் (ஸமானாதிகரணம்) விசிஷ்டமான அர்த்தத்தையே விளக்குமென்று நிறுவல் - ஸத்தே முன்பு இருந்ததென்று அஸத்கார்ய வாதம் ஒதுக்கப்படுகிறது. ஏகமேவ என்பது ஸ்தூலாவஸ்தைக்கு உபயோகியான ஸூக்ஷ்மாவஸ்தையை ஆசர்யித்தது என்று உபாதான காரணத்வத்தைக் காட்டுகிறது. அத்விதியம் என்பது தன்னைத்தவிர வேறு நிமித்தமில்லையென்கிறது. ஆகையால் இந்த வாக்யியம் ஸஜாதீயாதி பேதங்களைக் கண்டிப்பதன்று. சர்வ சாகாப்ரத்யய ந்யாயத்தால், ஸத்வித்யையிலும் ஸர்வஜ்ஞத்வம் முதலிய குணங்களை அனுஸந்தானம் செய்யவேண்டும். ‘அபஹத பாப்மா’ எனத் தொடங்கும் வாக்யியத்தில் - நிர்க்குணத்வத்திற்கும், ஸகுணத்வத்திற்கும் வெவ்வேறு விஷயங்களைக் காட்டல். ஸகுண வாக்யங்கள் மித்யா விஷயம் என்பது கண்டிக்கப்படுகிறது. ‘பிஷாஸ்மாத்’ என்ற வாக்யியத்தில் ப்ரஹ்மத்திடம் கல்யாண குணங்களே பேசப்படுவதாக ஆதரவு காட்டல். யஸ்யாமதம் என்பதும் ப்ரஹ்மத்துக்கு ஜ்ஞான விஷயத்வமில்லையென்று கூறுவது என்பதைக் கண்டித்தல். ஸகுணோபாஸனமே முக்திக்கு றேறுது. ப்ரஹ்மத்துக்கு அபரிச் சின்னம் (அளவிட முடியாதது) என்று தான் அறியப்படும் நிலை. “நத்ருஷ்டே: த்ரஷ்டாரம் பச்சேய:” முதலிய ச்ருதிக்கு இரண்டுவிதமான கருத்து. ‘ஆனந்தோ ப்ரஹ்ம’ என்ற வாக்யம், ப்ரஹ்மம் ஆனந்தத்தை உடையதென்று கருதுகிறது. ‘நேஹ நாநாஸ்தி’ என்ற நிஷேதம், ப்ரஹ்மாத்தமகமில்லாத ஏதும் இல்லை என்று கூறுகிறது. ‘யதாஹ்யே வைஷ’ என்ற ச்ருதி ப்ரஹ்மத்யானத்தில் இடையீடு ஏற்பட்டால், ஸம்ஸார பயம் உண்டென்கிறது. ‘நஸ்தானதோ஽பி பரஸ்ய’ என்ற ஸூத்திரமும் - ப்ரஹ்மம் - ஸமஸ்த தோஷங்களும்ற்ற அனைத்து கல்யாண குணங்களுக்கு முறைவிடம் என்று நிரூபிக்கிறது.

இனி புராண விஷயம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம், கீதாதிக்குத் தாத்பர்யமெல்லாம் ஸவிசேஷ ப்ரஹ்மத்தை விளக்குவதிலேயேயென்று முன்பின் வசனங்களை யுதாரணமாக்கு

காட்டி நிருபித்தல். ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் ஆறாம் அம்சம் யஸ்தமித பேதம்யத் ” என்கிற ச்லோகத்தில் முன்பின் பகுதிருமேனியே சுபாச்ரயம் எனக் காட்டுகின்றன. அவை செவ்வாக்கியங்களுடன் ஒத்த கருத்துடையவை. ஆதலின், பேதம் ” என்ற ச்லோகம் பரிசுத்தமான ஜீவாத்ம ஸ்வரூபத்தி ஆரம்பிக்கும் புருஷனுக்கு மனத்தால் அறியவொண்ணாதது விசேஷ ப்ரஹ்மத்தைக் கூறுவதில்லை. ஸ்ரீ விஷ்ணு புராண இரண்டாம் அத்யாயத்திலுள்ள ‘அவிகாராய சுத்தாய’ என்ற அடுத்துள்ள “ஜ்ஞான ஸ்வரூபம் அத்யந்த நிர்மலம்” முதிற்கும் ஷேத்ரஜ்ஞ வ்யஷ்டி சரீரகனான பரமாத்மாவைப் பொருள் காட்டுவது. இங்கு அத்வைதிகள் ஜ்ஞான ஸ்மமானாதிகரணமாகக் (விசேஷணமாக) கூறியது ப்ரஹ்மத்து ஜகத்வம் இரண்டையும் பாதிக்கிறது என்பதைக் கண்டிக்க வுள்ள வினா - விடைகளைக்கொண்ட ச்லோகங்களின் அர்த்தம், “ஜகச்ச ஸ:” என்றும் ஸாமானாதிகரணயத்திற்கு (விபாவத்திற்கு) சரீராத்ம பாவமே மூலம் என்று சமாதீதத்தை ஸாமானாதிகரணயம் - நிர்விசேஷமான ப்ரஹ்மம் கொள்கிறதென்றால், சாஸ்த்ரமே பொருத்தமற்றதாகிவிடும்.

பின்பு, “நிர்குணஸ்ய அப்ரமேயஸ்ய” என்ற ச்லோகம் மற்ற புதிய பொருளைக் காட்டல் - ஸ்ரீவராஹ ஸ்தோத்ரமாகத்வமேவைக:” முதலிய நான்கு ச்லோகங்களுக்கும் ஜகத் மித்தம் என்ற பொருளையே உரியதாகக் கூறினால், லக்ஷண முதல ஸ்துதிப்ரகரணத்திற்கு விரோதமும் வரும். இந்த நான்கு ஸ்லோக ஆதிபரதரின் நான்கு ச்லோகங்களும், ஜகத்தின் மித்யாத்வத்துக்க யல்ல; ஸகல தேஹங்களிலுள்ள ஜீவஸ்வரூபங்களும் ஜ்ஞான ஆதாரமாகக் கொண்டவையென்று கூறுகின்றன. விஷ்ணு முடிவிலுள்ள “விபேத ஜனகே ஜ்ஞானே” முதலான ஜீவர்களின் ஸ்வரூப ஐக்யத்தையோ - ஜீவப்ரஹ்ம ஐக்யம் கூறுவதன்று.

அவ்வாறு கூறுவதாகக் கொண்டால், “த்வா ஸ” ஸகாயா” முதலான ச்ருதி - ஸ்ம்ருதிகள் பாதிக்கப்படும். ப்ரஹ்மத்துக்கும் ஐக்கியமும் கூடாது. “பரமஸாம்பத்தை” என்னுடன் ஸமான தர்மத்தையடைகின்றனர். முதலியவற்று ஸ்வரூபத்துல், அத்வைதிகள் நிர்க்குணபரமெனக் கூறிய எ ஸகுண ப்ரஹ்ம விஷயம்தான். விஷ்ணு புராணத்திலுள்ள

ப்ராபகம் ப்ராப்யே”, தத்பாவ பாவமாபன்ன: என்ற ச்லோகங்களும், முக்தனுக்கு ப்ரஹ்ம ஸாம்யத்தைச் சொல்கின்றன. ஆகையால், விபேத ஜனகே ஜ்ஞானே என்று சாஸ்திர பூர்த்தி ச்லோகமும், முக்தனுக்கு தேவன், மனிதன் என்பதுபோன்ற பேத மில் லையென்று தெளிவுபடுத்துகிறது. ஆத்மனோ ப்ரஹ்மனோ பேதம் அஸந்தம் க: கரிஷ்யதி என்கிறவிடத்தில் ப்ரஹ்மண: என்பது பஞ்சம்யந்தம். “கேதரஜ்ஞஞஞ்சாபிமாம் வித்தி” என்கிற கீதாவசனமும் - ஸர்வ ஜீவர்களுக்கும் நானொருவனே அந்தர்யாமி என்று கூறுகிறது. பின்பு சாஸ்த்ரம் நிர்விசேஷ ப்ரஹ்ம பரமாக மாட்டாது என்று முடித்திட்டார்.

ஏழுவிதமான அனுபபத்திகள்

அத்வைதிகள் கூறும் அவித்யைக்கு ஏழுவிதமான அனுபபத்திகள் - பிழைகள் நம்மால் காட்டப்படுகின்றன. அவையாவன:- ஆச்ரயானுபபத்தி, திரோதானுபபத்தி, ஸ்வரூப அனுபபத்தி, அநிர்வசனீய அனுபபத்தி, ப்ரமானுபபத்தி, நிவர்த்தக அனுபபத்தி, நிவர்த்ய அனுபபத்தி என்பனவாம்.

1. ஆச்ரயானுபபத்தியானது: ஜ்ஞானத்தால் பாதிக்கப்படும் அவித்யை ஜ்ஞானஸ்வரூபமான ப்ரஹ்மத்தை ஆச்ரயித்திருப்பது பொருந்தாதென்பதாம். இங்கு அத்வைதிகள்-“ஜ்ஞான ஸ்வரூபமான ப்ரஹ்மம் தன் இருப்பினால் (ஸத்தையால்) அவித்யா விரோதியல்ல - பின்னென்னெனில் ‘ஜ்ஞானம் ப்ரஹ்மம்’ என்ற ப்ரமாண ஜ்ஞானமே விரோதி. ஸ்வரூபாத்மக ஜ்ஞானம் வேறு. அதனை விஷயமாகக்கொண்ட ஜ்ஞானம் வேறு. இரண்டும் ஒரே விஷயத்தைக் கொண்டவை யென்றாலும், இவன் தேவதத்தன் என்னும் ஜ்ஞானத்திற்கும் இவனே அந்த தேவதத்தன் என்ற நினைவு கூறும் (ப்ரத்யபிஜ்ஞை) ஜ்ஞானத்திற்கும் விஷயம் ஒன்றுயிருந்தாலும், ப்ரத்யபிஜ்ஞை, இரண்டு நபர்களில்லையென்றதைச் சாதிப்பதால் சிறப்பானது. அதுபோல ஸ்வரூபஜ்ஞானம் அவித்யைக்கு விரோதியாகாது” என்று கூறுகின்றனர். இதற்கு இங்கு விடை தரப்படுகிறது.

நீங்கள் கூறும் ப்ரமாண ஜ்ஞானமும் அவித்யா நிவர்த்தகமாக மாட்டாது. முன் காட்டிய அபிஜ்ஞை - பிரத்யபிஜ்ஞைகளுக்கு முறையே ஒரு காலத்திய ஜ்ஞானம், வேறு வேறு காலத்திய ஜ்ஞானம் என்ற இருவித தன்மைகளும் விஷயமாகின்றன. அதனால் ப்ரத்யபிஜ்ஞை இரண்டு வேறு நபரோர் என்ற ப்ரமத்தை நீக்கலாம். ஆனால், இங்கு ஸ்வரூப ஜ்ஞானமும், ப்ரமாண ஜ்ஞானமும் ஆகிய இவ்விரண்டும் ஒரே தன்மையுள்ள நிர்விசேஷ ப்ரஹ்மத்தையே விஷயமாகக் கொண்டவை ஆதலின், ஸ்வரூப ஜ்ஞானமே

ஐகத் என்கிற ப்ரமத்தைத் தடுக்கும் என்னும் திருவுள்ளம் கொண்டு அதனைக் கண்டிக்கிறார்.

2. திரோதானுபபத்தி: ப்ரகாசமே வடிவான ப்ரஹ்மம் அவித்யையால் மூடப்பட்டதென்று கூறுகின்றனர். அப்படியாயின், ப்ரகாசத்தை மறைப்பதென்பது ப்ரகாசம் உற்பத்தியாகாமல் தடுப்பதா அன்றி அதனையழிப்பதா? ப்ரஹ்மப்ரகாசத்திற்கு உற்பத்தியேயில்லாமையால், அதை மறைப்பதென்பது ப்ரஹ்மத்தின் அழிவென்றே கூறியதாகும். ஆதலின், இது பொருந்தாது.

3. ஸ்வரூப அநுபபத்தியாவது: ப்ரஹ்மத்திடம் ஒப்புக்கொண்ட அவித்யா தோஷம் உண்மையானதா? அஸத்தியமானதா? உண்மையேயென்றால், உண்மையிலேயே இருபொருள் உண்டென்று ஏற்றதாகும். அஸத்தியமென்றால் அவ்வவித்யை - பார்ப்பவன், பார்வை, பார்க்கப்படுவது என்ற மூன்றில் ஒன்றாக இருக்கவேண்டும். ப்ரமத்திற்கு அதிஷ்டானமான (ஆதாரமான) பார்வை ஸாக்ஷாத் த்ருசிருபம் அன்று; பார்வை என்பதில் ஸ்வரூப பேதம் ஏற்கப்படாததால், ப்ரஹ்மமே அபரமார்த்தம் என்றவாறு ஏற்க நேரிடும். பார்வை, பார்ப்பவன், பார்க்கப்படும் பொருள் அனைத்தும் தோஷத்தை மூலமாகக் கொண்டவையாதலின், அதற்கும் மூலமான ஓர் தோஷத்தை அபேக்ஷிப்பதால் முடிவேயில்லாமல் அனாவஸ்தை வந்திடும். ப்ரஹ்மமே தோஷம் என்றால் - தோஷத்தின் நிவ்ருத்தியென்பது ப்ரஹ்மத்தின் நாசம் என்று முடியும்.

4. அநிர்வசனீயத்வ அநுபபத்தி: அத்வைதிகள் இந்த அவித்யையை ஸத் என்றோ அஸத் என்றோ சொல்ல முடியாததால் அநிர்வசனீயம் என்கின்றனர். அது ப்ரதீதி (உள்ளத்திற்குப் புலப்படுதல்) யைக்கொண்டு எடுத்திக்க வேண்டும். ப்ரதீதியில் அவித்யை - ஸத் என்றோ அஸத் என்றோதான் தோன்றுகின்றது. ஆதலின், அநிர்வசனீயம் என்பது சரியன்று. சத்தும் அஸத்துமில்லாததுதான் அவித்யையின் விஷயம் என்றால், தோன்றாததுகூட ப்ரதீதியில் விஷயமாகலாம். அப்போது விஷயம் எது என்ற வ்யவஸ்தையே (கட்டுப்பாடு) அற்றுப்போம்.

5. ப்ரமானுபபத்தி: பாவரூபமான அஜ்ஞானம் உண்டென்று ஏற்றுக் கொள்ள “அறிவற்ற நான் என்னையும் பிறரையும் அறிந்திலேன்” என்கிற ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரமாணம். இந்த ப்ரத்யக்ஷம் ஜ்ஞானமுண்டாவதற்கு முன் உள்ள இன்மையை (ப்ராகபாவம்) விஷயமாகக் கொண்டதெனல் பொருந்தாது. ஏனெனில், ஜ்ஞானத்தின் ப்ராகபாவத்தை - அதன் சம்பந்தியான (ப்ரதியோகி) ஜ்ஞானத்தைக்கொண்டே நிரூபிக்கவேண்டும். ஆதலின்,

எதைப்பற்றிய ஜ்ஞானம் இல்லை என்கிறேமோ அந்த ஜ்ஞானம் அப்போதிருப்பதால் ஜ்ஞானாவம் எப்படி விஷயமென்று கூறமுடியும்? “அப்படியில்லை: நிஷேதிக்கப்படுவது என்ற ஜ்ஞானம் வேறு; நிஷேதத்தின் ஸம்பந்தமுள்ள பொருள் (ப்ரதியோகி) பற்றிய ஜ்ஞானம் வேறு; ஆதலின் விரோதமில்லை” - என்பிராயின், அதுவும் உசிதமாகாது. அந்த ப்ரத்யக்ஷத்தில் ஒருவித ஜ்ஞானமும் இல்லை. (ஜ்ஞானத்வாவச்சின்னுபாவம்) என்று ஏற்படுவதால் ஒருவகை ஜ்ஞானமிருக்கும்போது அது பொருந்தாது.

உலகில் ‘ரூபமுள்ள இடம் எதிலும் அதேபோன்ற வேறென்றுதான் நிஷேதிக்கப்படுகிறது’ என்றபடி அதிகரண ஜ்ஞானமில்லாவிட்டால் அபாவம் பற்றிய ப்ரத்யக்ஷம் வராதென்று கண்டிருக்கிறோம். இவ்விடம் அதிகரணம் (அதிஷ்டானம்) பற்றிய ஜ்ஞானமிருந்தால்; ஒரு ஜ்ஞானமில்லையென்பது (ஜ்ஞானசாமான்யாபாவம்) பொருந்தாதாதலின்; ‘நான் அஜ்ஞன்’ என்றால் இந்த ப்ரத்யக்ஷம் ஜ்ஞான ஸாமான்யமே உத்பத்தியாகாத ப்ராகபாவத்தைக்குறிப்பதன்று. ஆகவே ப்ராகபாவத்தில் வேறான பாவரூபமான அஜ்ஞானமே விஷயம் என்று இதுதான் ப்ரமாணம். இதுபோல, அனுமானமும் ப்ரமாணம் எவ்வாறெனில் - நம் சர்ச்சைக்குரிய ப்ரமாண ஜ்ஞானம் தன் ப்ராகபாவத்தைத் தவிர்த்த தன் விஷயத்தை மறைக்கும் - தன்னால் விலக்கக் கூடிய - தன்னிடத்தில் உள்ள வேறொரு பொருளை முன்னதாகக்கொண்டது. ப்ரகாசப்படுத்தப்படாத பொருளைத்தான் ப்ரகாசப்படுத்துவதால் - இருட்டில் முதலில் தோன்றிய விளக்கின் ஒளிபோலே என்பது அவ்வனுமானம்.

விளக்கினொளி தோன்றும் முன் அதன் ப்ராகபாவம் இருந்தது. அதை விட்டுவிடுவோம். அதை விட்டு - இது தன் விஷயமான குடம் முதலிய வற்றை மறைக்கும் காரிருளை முன்னதாகக் கொண்டது. அது தன் தோற்றத்தால் நிவர்த்திக்கப்படுவது. தானுள்ள அறையிலேயே அதுவும் இருந்தது. அதைப்போலவே ப்ரமாண ஜ்ஞானமும் முன்பு தன்னால் விலக்கத்தக்க ஓர் பொருளைக் கொண்டதென்று அனுமானிக்கிறோம், என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். இதை நாம் கண்டிக்கும் முறை பின்வருமாறு.

நான் அஜ்ஞன் (அறியாதவன்) என்ற ப்ரத்யக்ஷத்திற்கு பாவரூபமான அஜ்ஞானம் விஷயமாகாது. பாவரூபமான அஜ்ஞானம் என்பது ஜ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகத் தோன்றுகிறதா? இல்லையா? விரோதியென்றால் முன் ப்ராகபாபத்திற்குக் கூறிய எல்லா தோஷங்களும் இடம்பெறும். விரோதியாகத் தோன்றும் அஜ்ஞானம் ப்ரதியோகியான ஜ்ஞானத்தின் ப்ரகாசமில்லையெனில் தான் ப்ரகாசிக்காது. ப்ரதியோகியான ஜ்ஞானம் பற்றிய ப்ரகாசமிருக்கையில் அதன் விரோதியான அஜ்ஞானம் உதிக்கமாட்டாது. அதை ப்ரத்யக்ஷம் எப்படி விஷயமாகக் கொள்ளும்? அது ஜ்ஞான விரோதியாகத் தோன்ற

வில்லையென்றால், அவிரோதியாகத் தோன்றும்மையால், அவிருத்தமான அஜ்ஞானம் விஷயம் என்று கூறவியலாது. ஆனால் மோஹமுள்ளவனுனேன். மூடனுனேன் என்ற (இடங்களில்) தோற்றங்களில், ஜ்ஞான விரோதமின்றி ஸ்வரூபத்தில் பாவரூபமான அஜ்ஞானம் தோற்றுகிறது என்பதும் தவறு. மோஹங்கொண்டவனுனேன் என்னுமிடத்தில் ஜ்ஞான விரோதம் உள்ளடங்கிக் கிடப்பதால் அஜ்ஞானம் தோற்றுகிறது. ஆதலின் - அது பொருந்தாது மேலும் ஸ்வானுபவரூபமான ப்ரஹ்மம் அஜ்ஞானத்தை ஸாஷாத்தகரிக்காது (காணாது) அஜ்ஞானத்தால் ப்ரஹ்மம் மறைந்ததென்றால், அஜ்ஞானத்தைக் காண்பதற்கு மூலம் மறைவு (திரோதானம்) மறைவிற்கு மூலம் காணல் என்று அன்யோன்யாச்ச்ரய தோஷம் வரும்.

அடுத்து அனுமானமும் அஜ்ஞானத்திற்கு ப்ரமானமாகமாட்டாது. வெளிப்படாத பொருளைப் ப்ரகாசப்படுத்துவது என்றது ஜ்ஞானத்தின் ரூபமா? ஜ்ஞான கரணத்வமா? அன்றி, ஜ்ஞான கரணத்திற்கு உபகாரகத்வமா? அல்லது ஜ்ஞான றேதுத்வமா? என்று பல விகல்பங்களையும் செய்து ஜ்ஞானத்வம் என்றால் விளக்கொளியை உதாரணமாகக் காட்டல் பொருந்தாது. அது சாதன (விகலம்) மற்றது. ஜ்ஞானகரணத்வம் என்ற பக்ஷத்தில், பக்ஷத்தில் றேது இல்லை என்பதால், அஸித்தி என்றில்வாறு 4 பக்ஷங்களிலும் கண்டனங்கள் கூறப்பட்டன. தீபப் ப்ரபாத்ருஷ்டாந்தத்துக்கு அஜ்ஞானத்தைப் பக்ஷமாக்கி ஸாத்யம் பொருந்தாதென்ற குறை. அஜ்ஞானம் என்றால் ஜ்ஞானத்தை ஆச்ச்ரயிக்கக்கூடாது. ஜ்ஞானத்தை மறைக்கக்கூடாது. ஜ்ஞேயத்தை மறைக்காவிடில், ஜ்ஞானத்தாலே நிவ்ருத்திக்கக் கூடாது என்று மூன்று கண்டனங்கள்.

ப்ரஹ்மம் அஜ்ஞானாச்ச்ரயமாகில், ஜ்ஞானாவாக நேரும். அஜ்ஞானத் தால் மூடப்பட்டால் ஜ்ஞேயமாகிவிடும். ஜ்ஞானத்தால் நிவ்ர்த்திக்கக்கூடிய அஜ்ஞானத்திற்கு ஆச்ச்ரயமாகிலும், அது ஜ்ஞான விஷயமாகிவிடும், என்று மூன்று தர்க்கங்கள் ப்ரஹ்மத்தைப் பக்ஷமாகக்கொண்டு கூறப்பட்டன. மேலும் அத்வைதி கூறிய அனுமானத்தில் ஸ்வப்ராச பாவ வ்யதிரித்த என்ற விசேஷணமும் வஸ்த்வந்தர என்பதில் அந்தர சப்தமும் பயனற்றவையென்று காட்டல்.

ஸ்ரீ விசேஷம்

பூர்வபக்ஷிகள் அஜ்ஞானத்தை பாவ ரூபமென்கின்றனர். நம் சித்தாந்தத்திலும் அபாவங்கள்-பாவாந்தர ரூபங்களே. ஆதலின், அஜ்ஞானம் பாவாந்தர ரூபம்தான். ஆகவே, பாவரூபாஜ்ஞானத்தைக் கண்டிப்பது தவறு என்கிற கேள்வியெழுகிறது. அத்வைதிகள் ஜ்ஞானாபாவாத்மகமான

அஜ்ஞானம் பாவரூபம் என்னுல் வி ரோ த மில்லை . அதெப்படியென்றால் நித்தியமான தர்ம பூதஜ்ஞானத்திற்கு ப்ரமாணம் என்று சொல்லத்தக்க வ்ஷயங்களை கிரஹிக்கத் தக்கதோர் நிலையுண்டு. அதைவிட வேறுபட்ட முன்றிலையே ஜ்ஞான ப்ராகபாவம் எனப்படுவது. இது பூர்வ பக்ஷிகளால் ஏற்கப்படாதது. அவர்கள் கூறும் அஜ்ஞானமென்பது ஜ்ஞானப்ராகபாவத்தை விட வேறுனதாய் - ஸத் அஸத் என்ற நிர்வசனம் செய்யத்தகாததாய் ஜகத் காரணத்வம், ப்ரஹ்ம திரோதாயகத்வம் (மறைக்கும் தன்மை) இவற்றுடன் கூடியதாய் சா தி க் க ப் ப டு கி ர து . ஆகையால் அவர்களைக் கண்டிப்பதில் வரோதமோ தவறே ஏதுமில்லை.

க்யாதி வாதங்கள்

சிப்பியைப் பார்த்து இது வெள்ளியென்று ப்ரமம் உண்டாகிறது. இங்கு அநிர்வசனீயமான வெள்ளியுண்டாகிறது என்று அத்வைதிகள் கூறும் மதம் கண்டிக்கப்படுகிறது. அக்யாதி, அன்யதாக்யாதி, ஆத்மக்யாதி, அஸத் க்யாதி என்னும் பக்ஷங்களில் அன்யதாக்யாதி சிறந்ததென விளக்கல். அக்யாதியோடு கூடின் யதார்த்த க்யாதியே ஸ்ரீமத் நாதமுனிகள் உகந்தது. அதற்கு த்ரிவ்ருத்தகரணச்ருதி, புராணங்கள் ப்ரமாணங்களாகின்றன. சிப்பியில் வெள்ளியின் அம்சமுண்டென்பதற்கு எடுத்துக்காட்டுக் கூறல். ஸ்வப்னப் பொருள்கள் ஸத்யங்களே என்று காட்டல், சங்கு மஞ்சள் என்றும் செம்பருத்திப் பூவால், ஸ்படிகம் சிகப்பு என்றும், கானல்நீர், கொள்ளிக் கட்டைச் சுழல் (அலாதசக்ரம்) கண்ணாடியில் முகம், திக் ப்ரமம், இவற்றிற்கு ஸத்யத்வத்தை நிலைநாட்டல். கண்களின் ப்ரவ்ருத்தி விரலால் தடைப்பட்டு இரண்டு சந்திரன்கள் என்றபடி இடங்களிரண்டையும் பேத மற்ற சந்திரனையும் கிரஹிக்கிறது, என்கிற யுக்தியால் அக்யாதி கலந்த யதார்த்த க்யாதியை நிறுவுதல், சிப்பியில், வெள்ளி முதலிய எல்லா ப்ரமங்களிலும், பகவானின் விசித்ர சக்தி யோகத்தால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுதல் என்ற ஒரே நிர்வாஹத்தால் ஸத்யத்வத்தை நிலைநாட்டல். ச்ருதிகளைக் கொண்டு அநிர்வசனீயமான அஜ்ஞானம் எரித்திக்கிறதென்பதன் கண்டனம். “அநாதிமத்பரம் ப்ரஹ்ம நஸத் தந்நாஸதுச்யதே” என்ற கீதை வசனம் எப்படி ஸதஸத் அநிர்வசனீய ஜ்ஞானத்தைக் குறிப்பதில்லையோ, அப்படியே “நாஸதாஸீத் நோஸதாஸீத் ததாஸீம்” என்பது முதலிய ச்ருதியும் ஸதஸத் நிர்வசனீயமான அஜ்ஞானத்தைக் கூறுவதில்லையென்று இவையிங்கு காட்டப் படுகின்றன.

‘மாயாந்து ப்ரக்ருதிம் வித்யாத் மாயினம் து மஹேச்வரம்’ முதலிய ச்ருதிகளில், மாயா சப்தமும் விசித்ரார்த்த ஸ்ருஷ்டி ஹேதுவான ப்ரதா

னத்தை விளக்குவன. மித்யாஜ்ஞானத்தையன்று. இதி யாஸ புராணாதி களிலும் ப்ரஹ்மத்திற்கு அஜ்ஞானம் குறிப்பிடப்படவில்லை. “யதஸ்தி யந்நாஸ்திச” முதலிய ச்லோகங்களும் அஸ்தி, நாஸ்தி, ஸத்யா ஸத்ய பதங்கள் சித்தையும் அசித்தையும் கூறுவன. ஜகத்தின் மித்யாத்வத்தையல்ல. ஜ்ஞானஸ்வரூபோ பகவான், யதாது சுத்தம் முதலிய ச்லோகங்களுக்கு அர்த்தம் கூறல். சித்சித்துக்கள் வாசுதேவ சரீரமாதல்; விநாசமுள்ளவை நாஸ்தி, அஸத்யமெனப்படும். நித்யமான சேதனன் - அஸ்தி, ஸத்யம் என்றெல்லாம் கூறப்படுவதால்.

6. நிவர்த்தகாஹுபந்தீ: அத்வைதிகள் நிர்விசேஷ ப்ரஹ்மாத்தமைகத்வ விஜ்ஞானம் அவித்யையை நிவ்ருத்தி செய்யும் என்று ‘தத் த்வமஸி’ ‘அயம் ஆத்மா ப்ரஹ்ம’ முதலிய ச்ருதிகளால் கூறுகின்றனர். அது தவறு; வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹாந்தம்; “ப்ருதகாத்மானம்” முதலான நூற்றுக்கணக்கான ச்ருதிகளுடன் விரோதம் வருவதால்; தத் த்வமஸி என்கிறவிடத்தில் தத் என்ற பதம் ஸர்வஜ்ஞத்வம் முதலியவை கூடப் பெற்ற ப்ரஹ்மத்தைச் சொல்லுகிறது. த்வம் என்ற பதம் அசித்தோடு கூடின ஜீவனை சரீரமாகவுடைய ப்ரஹ்மத்தைக் கூறுகிறது. இவ்வாறு பொருள் கொண்டால் ஸாமானாதிகரணயத்திற்குக் கூறிய லக்ஷணம் பொருந்துவதாகும். அன்றி தத், த்வம் பதங்கள் நிர்விசேஷப்ரஹ்மத்தைக் கூறுவனவென்றால், லக்ஷணையை, (ஆகு பெயரை) ஏற்கும் தோஷம் வரும். தொடக்கத்தில் ‘தத் ஜஷுத’ ‘பஹுஸ்யாம்’, என்று கூறியதோடு முரண்படும். ஒன்றையறிவதாலே ஸர்வத்தையும்றியலாம், என்ற ப்ரதிஜ்ஞைக்கும் முரண்பாடு. ப்ரஹ்மம் தோஷம் மிக்கதொற நிலையும் வரும். தத் - த்வம் என்று ப்ரஹ்மத்துக்கு ஜீவத்வத்தைப் போதிக்கிறதொறு சொன்ன பாதார்த்த ஸாமானாதிகரணயத்துக்குக் கண்டனம். ஜததாத்மயம் இதம் ஸர்வம் என்று ஜகத்துக்கு விதிக்கப்பட்ட ப்ரஹ்மாத்தமைகத்வத்தை தத் த்வமஸி என்று ச்வேத கேதுவிடம் முடிவுபடுத்துகிறது. தேகத்தைச் சொல்லும் தேவாதி சப்தங்கள் தேஹத்தோடு கூடிய ஜீவனைக் குறிப்பதுபோல் சித் அசித் வாசக சப்தங்கள் - ஜகத்தின் சரீரியான ப்ரஹ்மத்தைக் குறிக்கின்றன. இவ்வர்த்தம் அம்சாதிகரணத்தில் விளக்கப்படுகிறது. பாஸ்கரன் ஓளபாதிக பேதாபேதவாதீ. யாதவன் ஸ்வாபாவிக பேதாபேதவாதீ. ஸ்வநிஷ்ட பேதவாதீ தார்க்கிகன்.

இவர்களது மதங்களில் காணும் தவறுகள். வ்யக்திகளிடம் - கோத்வம் முதலான ஜாதிகளும், த்ரவ்யங்களிடம் வெண்மை முதலான குணங்களும், ப்ரகாரமாக விளங்குகின்றன. அதேபோல் தேவாதி தேஹங்கள் ஜீவர்களுக்கு ப்ரகாரங்களாகும். அதுபோலவே, சித் அசிதாத்மகமான இந்த

ஐகத்தும் ப்ரஹ்மத்திற்கு ப்ரகாரமாகும். ஆதலின், ஐகத்தைக் குறிக்கும் சொற்கள் ப்ரஹ்மத்தை முக்ய வ்ருத்தியால் குறிக்கும் என்பதால், எங்கும் ஒரே விதமாக - விட்டுப்பிரிக்கவொண்ணாத ப்ரகாரத்வம் உள்ள இடத்தில், மத்வர்த்திய விசுவையை (ப்ரத்யயத்தை) அபேக்ஷிக்காமல் ஸாமானாதி கரணயம் வரும் என்பதாகும். தண்டகுண்டலீ என்பது போன்ற இடங்களில் - மனிதனை விட்டுப்பிரிக்கக் கூடிய தண்டம் முதலிய ப்ரகாரங் களுடன் விளக்கவேண்டுமானால் மத்வர்த்தமான ப்ரத்யயம் அபேக்ஷிக்கவே படுகின்றது. விட்டுப்பிரிக்கவொண்ணாத ஜாதி குணாதி கருக் கே கா ஸாமானாதிகரணயத்திற்காக அத்தகைய ப்ரத்யயங்கள் (விசுவிகள்) தேவையில்லை.

ப்ரளய தசையில் சித் அசித் அனைத்திற்கும் லயம் சொல்லுகையாலே அப்போது அவற்றிற்கும் ப்ரஹ்மத்திற்கும் சரீராத்ம பாவம் இல்லாமையாலே ஸ்வரூப ஐக்கியமே ஸாமானாதிகரணயத்திற்கு அடிப்படை என்று ஏற்படும் சந்தேகத்தை நீக்கவே - இதுவரை கூறிய அர்த்தங்களைத் தொகுத்துக் கூறுகிறார். “அத்ர இதம் தத்துவம்” எனத் தொடங்கிய வாக்கியங்களால்.

ப்ரஹ்மம் ஐகத்திற்கு உபாதானகாரணம் என்பது வரப்போகும் ஸ்தூலாவஸ்தைக்கு உபயோகியான சூக்ஷ்ம சித் சித்விசிஷ்ட ஸ்வரூபமான அவஸ்தையைடைய தன்மை. ப்ரஹ்மத்துக்குக் கார்யத்வம் என்பது ஸ்தூலாவஸ்தமான ஐகத்துக்கு அந்தர்யாமியாயிருந்து நியமிக்கை. புத்தியின் சங்கோசமும் விகாஸமும் (பெருக்கமும் - சுருக்கமும்) என்ற தோஷங்கள் சித் அசித்துக்களில் நிற்பவை. நிர்க்குணம் என்னும் ச்ருதிகள் மேலய (தீய) குணங்களிலையென்றும் ஸகுண ச்ருதிகள் - கல்யாண குணங்களை உள்ளனவவாகவும் விளக்குகின்றன. இப்படிக் கூறினாலேயே ஏராளமான ச்ருதிகள் பொருந்தி ரஸமுள்ளவையாகும். சங்கரர் கூறும் பொருள் பல ச்ருதிகளுக்கும் முரணானது. தவருள தர்க்கங்களை: ஆதாரமாகக் கொண்டது. இப்படிக் கூறிய பொருளுக்கு வேதத்திலிருந்து எடுத்துக்காட்டுக் கூறி விளக்கம் தரப்படுகிறது.

ஆக்னேய யாகம் என்பது ஒன்று, அன்னீஷோமீய - உபாம் சயாகங்களிரண்டு - ஐந்த்ரயாகங்களிரண்டு. ஐந்த்ராக்ஷ யாகம் ஒன்று. ஆக ஆறு யாகங்கள். யதாக்க்னேயோஷ்டாக பால: முதலிய உத்பத்தி வாக்யங்களில் விதிக்கப்படுபவை. ய ஏவம் வித்வான் பூர்ணமாஸீம் யஜதே - ய ஏவம் வித்வான் அமாவாஸ்யாம் யஜதே என்ற இருவாக்கியங் களாலே தர்ச இஷ்டியில் மூன்று யாகம். பெளர்ணமாஸீஷ்டியில் மூன்று யாகம் என்று சொல்லி தர்ச பூர்ணமாஸாப்யாம் ஸ்வர்க்க காமோயஜேத என்கிற வாக்யத்தாலே ஸ்வர்க்கத்திற்கு சாதகமாக விதிக்கப்படுகிறது.

அப்படியே சில ச்ருதிகள் சித் அசித் ஈச்வர தத்வங்களை தனித்தன சொல்கின்றன. சில ச்ருதிகள் சித் சித் துக்களைச் சரீரமாகப் ப்ரஹ்மத்தைச் சரீரியாகவும் சொல்கின்றன. சில ச்ருதிகள் ஸ் ஸுஷுக்ம சிதசித் வீசிஷ்ட ப்ரஹ்மமே ஜகத் ரூபகாரியமாகவும், உபா; காரணமாகவும் உள்ளதாகக் கூறுகின்றன என்பது தீர்மானிக்கப்பட்ட பொ

7. நிவ்ருத்தி - அனுபபந்தி : ஜக்கிய ஜ்ஞானத்தாலே மித்யை பந்தத்தின் நிவ்ருத்தி என்று - அவர்கள் கூறுவது பொருந்தாது. ஸம் பந்தம் ஸத்யமானதென்று ப்ரமாணங்களால் சித் த மானது. ஜ ஜ்ஞானத்தால் பந்தம் வளருமேயன்றி அழியாது. பகவானிடம் பக்தியால்; பந்தம் நிவ்ருத்தியடையும் என்பது ஏராளமான ச்ருதிகளிலும் சித்தமாக ஜக்கிய ஜ்ஞானத்துக்கு ஜ்ஞானாதனியே கூடாது. ஒரு ஜ்ஞானம், ஜ்ஞ வையும் ஜ்ஞேயமான பொருளையும் கொண்டு மூன்று ரூபமுள்ளதாகும். மூன்றும் அவர்கள் மதத்தில் பொருந்தாதவை. ஆதலின், நம் சித்தாந் சிறந்தது.

ஆகையால், மித்யையான பந்தத்தை நிவ்ருத்தி சொ ஜ்ஞானத்திற்கு கர்மாக்களை அபேக்ஷிக்காமையென்னும் வஸ்து ஸாமர்த்; அசித்தமாயிருப்பதால் (இல்லாததால்) பகவத் பக்திக்கு அங்கமான கர்மத் விசாரமே ப்ரஹ்ம விசாரத்திற்கு முன் நிகழ்ந்தது (பூர்வ வ்ருத்தம்) என் நிலையாயிற்று.

இவ்வாறு ஸுத்திரத்திற்குப் பிறர் கூறிய பொருளைக் கண்டித்து ஸுத்திரகாரரின் கருத்தைச் சொல்வதற்கு முன் பூர்வ பக்ஷியான மீமாம்ஸக: சங்கையை விளக்குகிறார். ஸத்யம், ஜ்ஞானம், அனந்தம் ப்ரஹ்ம முத பதங்கள் ஸித்த வஸ்து ரூபமான ப்ரஹ்மத்தைப் போதிக்கத் திறனுள்ள யல்ல. ஆதலின், கர்மாக்கள் அல்பமாய் நிலையற்ற பலனையுடையவையெ எண்ணத்துடன், ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானமே அநந்தமான ஸ்திர பலனைத்தருவ, மேலெழுந்தவாரியான அறிவு என்கிற சிறந்த ஹேதுவே சித்திக்காது என் மீமாம்ஸகரின் பூர்வபக்ஷம்.

இம் மீமாம்ஸகரின் கூற்றைக் கண்டிக்கிற முறை

சிறு குழந்தைகளுக்கு அப்பா-அம்மா முதலிய சொற்களின் பொ அறிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. உன் மதத்தில் இது பொருந்தாது. மே எல்லாச் சொற்களும் கார்யத்தையே குறிப்பனவாயினும், ப்ரஹ்மத் உபாஸிக்க வேண்டும் என்று உபாஸனத்தால் ஏற்படும் அபூர்வ ரூப கார்யத்திற்குப் பலமான ப்ரஹ்ம ப்ராப்தியை விளக்கும் வேத;

வாக்யங்கள் ப்ரமாணமே. மேலும்-ஸித்தமான வஸ்துக்களை விளக்கும் ஆற்றல் என்னும் வ்யுத்பத்தி பதங்களுக்கு இருப்பதால் கார்யபரம் என்று ஏற்றுக் கொண்டாலும்-பலருடமான ப்ரஹ்மம்பற்றிய எண்ணம் தோன்றுவதால்-கர்மாக்கள் அல்பாஸ்திர பலன்களையுடையன என்று தீர்மானத்துடன், ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானமே அனந்த ஸ்திர பலமுடையதென்று எண்ணம் ஏற்படுவதாகிற ஹேது ஸித்திப்பதால் ப்ரஹ்ம விசாரம் ஆரம்பிப்பதில் எந்தவித விரோதமுமில்லை.

சாஸ்த்ரத்தை ஆரம்பிப்பதில் ஸங்கதிகள்; (பொருத்தம்) வேதார்த்த விசாரமானபடியால் ஒரே சாஸ்திரம் என்ற பொருத்தமுள்ளது. வேதாந்தத்தின் அர்த்த விசாரமானதால் ப்ரஹ்ம காண்டத்தில் ஸங்கதியுள்ளது. இதிலுள்ள நான்கு அத்யாயங்களிலும் முறையே, காரணத்வம், அபாத்யத்வம் (பிற ப்ரமாணங்கள் எவற்றாலும் பாதிக்க முடியாத தன்மை) உபாயத்வம், உபேயத்வம் (பலமாய் இருத்தல்) என்றிவை, விளக்கப்படுகின்றன. இரண்டாம் த்விகத்தில் (இரண்டத்யாயங்களில்) ப்ரஹ்மமே தன்னையடையச் சாதனம் என்று கூறப்படுகிறது. இச்சாஸ்திரத்தில் 4 அத்தியாயங்களும் $4 \times 4 = 16$ பாதங்களும் உள்ளன. முதல் நான்கு பாதங்களில் - முறையே ஜீவனுக்கான விங்கங்கள் மிக அஸ்பஷ்டமாயும், அஸ்பஷ்டமாயும், ஸ்பஷ்டமாயும், மிக ஸ்பஷ்டமாயும் உள்ள வாக்கியங்கள் விசாரிக்கப்படுகின்றன. ஸர்வஜ்ஞத்வம் முதலியவையுள்ள காரணம் ப்ரஹ்மமேயென்று ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. அடுத்தபடி,

- 5 - ஆவது பாதம் ஸாங்க்யாதி ஸம்ருதி மூலமான தோஷ பரிஹாரம் காட்டுவது
- 6 - ஆவது பாதம் ஸாங்க்யாதி பக்ஷங்களின் கண்டனம் செய்வது
- 7 - ஆவது பாதம் ஆகாசாதி த்ரவ்யங்களுக்கு ஸ்வரூப பரிணாம ரூபமான கார்யத்வம் கூறுவது.
ஆத்மாக்களுக்கு ஸ்வபாவ அன்யதாபாவ ரூப கார்யத்வமும் கூறுவது.
- 8 - ஆவது பாதம் ஜீவோபகரணமான இந்த்ரியாதிகளின் உத்பத்தி க்ரமம் கூறப்பட்டது.
- 9 - ஆவது பாதம் வைராக்ய நிமித்தமாக புருஷனுக்கேற்படும் தோஷங்கள்.
- 10 - ஆவது பாதம் ப்ராப்யத்தில் ஆசை தோன்ற ப்ரஹ்மத்திற்கு நிர்ந்தோஷத்வமும் - கவ்யாணைகதானத்வமும்,

- 11 - ஆவது பாதம் பகவானிடம் செய்யும் பக்தியின் ப்ரகாரங்கள்.
- 12 - ஆவது பாதம் பக்திக்கு வர்ணாச்ரம தர்மங்களை அங்கங்களாக நிரூபித்தல்.
- 13 - ஆவது பாதம் உபாஸனாஸ்வரூபமும், அனுஷ்டானக்ரமமும் விளக்கப்படுதல், வித்யா மஹிமையும் கூறல்.
- 14 - ஆவது பாதம் ஜீவன் உடலைவிட்டுப் புறப்படுதல் - உத்க்ரமணம்.
- 15 - ஆவது பாதம் ஜீவனின் மோக்ஷ கதி சிந்தனம்.
- 16 - ஆவது பாதம் ப்ராப்தி - பலம் - மோக்ஷம்.

இவ்வாறு வெவ்வேறு விஷயங்களும் நிரூபிக்கப்பட்டன. இப்படியாகில் இந்த சாஸ்த்ரம் எப்படி ப்ரஹ்மத்தை விசாரிப்பதாகும் என்றால், “ஸ்ரஷ்டா தேஹீ ஸ்வநிஷ்ட: என்று தொடங்கும் ச்லோகத்தால் ஸ்வாமி தே சிகன் ஸர்வலோக ஸ்ரஷ்டாவான எம்பெருமானே 16 குணங்களுடன் இப்பாதங்களால் விளக்கப்படுகிறார் என்றருளிச் செய்கிறார்.

முதல் பாதத்தில் - 1. அதாதோ தர்மஜிஜ்ஞாஸா. 2. ஜன்மாத்யஸ்ய யத: 3. சாஸ்த்ர யோனித்வாத் 4. தத்து ஸமந்வயாத் என்ற 4 சூத்திரங்களும் நான்கு அதிகரணங்கள். இவை முமுக்ஷுவுக்கு சாஸ்த்ரம் ஆரம்பிக்க வேண்டுமென்று வ்யவஸ்தையைச் செய்கின்றன. முதல் இரண்டதிகரணங்கள் எடுத்தருபமான ப்ரஹ்மத்தில் ப்ரமிதியை உண்டாக்குகின்றன. பின் இரண்டு அதிகரணங்களும், சாஸ்த்ரம், அதனால் ஏற்படும் புத்தியென்ற இரண்டும் வீண் என்ற சங்கையை நீக்குகின்றன.

அதிகரணம் என்பது, விஷயம், சம்சயம், பூர்வபக்ஷம், எரித்தாந்தம், ப்ரயோஜனம் என்ற ஐந்து பொருட்களையுடையது. அதில், முதல் சூத்திரத்திற்கு ப்ரஹ்ம விசார சாஸ்த்ரம் விஷயம். அது ஆரம்பிக்க வேண்டுவதா இல்லையாயென்று சம்சயம். ஆரம்பிக்க வேண்டாமென்று பூர்வபக்ஷம். ஆரம்பிக்க வேண்டுவதேயென்றும் சித்தாந்தம். சாஸ்த்ரார்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்வதே பலன்.

இவ்விதிகரணத்தின் விஷய வாக்ஸீயம் :

“பரீக்ஷ்ய லோகான் கர்மசிதான் ப்ராஹ்மணே நிர்வேத மாயாத்” தத்விஜ்ஞானார்த்தம் ஸகுருமேவாபிகச்சேத் என்பது. கர்மாக்களால் பெறப்படும் லோகங்களையெல்லாம் ஆராய்ந்த ப்ராஹ்மணன் அக்கர்மங்களால் அக்ருத்னான (செயலுக்கு விஷயமாகாத) எம்பெருமான் பெறப்பட

முடியாதவன் என்று மன நிர்வேதமடைந்து ப்ரஹ்மநிஷ்டனான ச்ரோத்ரியனை ஆசார்யனாக வரித்து ஸமிதாதிகளைக் கையி ல் உபஹாரமாகக் கொண்டு அவ்வெம்பெருமானை அறிந்து கொள்வதற்காக நெருங்கிப் பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்பதாம். இங்கு ஒருவன் ப்ரஹ்ம விசாரம் செய்வதென்பது அவனது ஆசையாலேயே ஏற்படக் கூடியதாதலினால் - கிடைக்காத ஒன்றை விதிக்கும் அபூர்வ விதியாகாது - பின்னென்னெனில், ப்ரஹ்ம விசாரம் செய்ய விரும்புவன் அதனை ஆசார்ய உபதேச பூர்வகமாகத்தான் செய்யவேண்டும் என்று நியமத்தை விதிப்பதால் நியம விதியெனப்படும்.

(ஸு) அநாதோப்ரஹ்ம ஜிஞ்ஞாஸா (க)

அத=வேதத்தின் ஒரு பகுதியான கர்ம காண்டார்த்தத்தை விசாரித்த பிறகு : அத=ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானமற்றவனின் கர்மங்கள்-அல்பாஸ்திர பலன்களாகையாலும், ப்ரஹ்மஞானம்-அனந்த ஸ்திர பலமாகையாலும், ப்ரஹ்ம விஷயகமான மீமாம்ஸை (விசாரம்) கர்த்தவ்யாஎன்று ஒரு பதம் வருவித்துக்கொண்டு-செய்யப்படவேண்டும் என்று பொருளாம். ப்ரஹ்மம் என்ற சொல்லால் அகிலதேய ப்ரத்யனீகமாய் (ஒரு தோஷமும் இல்லாத) கல்யாண குணங்களை அபரிமிதமாய் உடையவனான ச்ரியப்பதியாம் புருஷோத்தமன் சொல்லப்படுகிறான். அந்த ப்ரஹ்மம் விசாரம் செய்யத்தக்க தென்று சூத்திரத்தில் விதிக்கப்படுகிறது.

ஜிஞ்ஞாஸாதிகரணம் முற்றியது

ஜன்மாத்யதிகுணம்: [2]

முன் அதிகரணத்தில் அறிய வேண்டியதெனக் கூறிய ப்ரஹ்மத்திற்கு லக்ஷணம் யாது? என்று வினா எழவே இரண்டாவது சூத்திரம் தோன்றுகிறது.

(ஸு 2) ஜன்மாத்யஸ்ய யத:

இந்த சூத்திரத்தில் பிரஹ்மத்திற்கு லக்ஷணம் கூறப்படுகிறது. தைத்திரீயோபநிஷத்திலுள்ள, “ப்ருகுர் வை வாகுணி: யதோவா இமாநி பூதானி; தத்விஜிஞ்ஞாஸஸ்வ, தத் ப்ரஹ்ம” முதலிய வாக்யங்கள், இந்த சூத்திரத்திற்கு விஷயம் - உலகில் பிறப்பு முதலியவற்றிற்குக் காரண - மாயிருத்தல்; இது ப்ரஹ்மத்திற்கு லக்ஷணமாயிருக்கலாமா? கூடாதா? என்று சம்சயம். ஸ்ருஷ்டிகாரணத்வம், ஸ்திதி காரணத்வம், லய காரணத்வம் என்று விசேஷணங்கள் பலவாயிருப்பதால் விசேஷணங்கள்

பலவாயின் - விசேஷ்யத்தையும், பலவாக்கி விடும் என்ற நியமம் இருப்பதால் ப்ரஹ்மமும் பலவென்று ஏற்க நேரிடும் ஆதலின் - இவை லக்ஷணங்களென்று ஏற்கத் தகாதவை என்று பூர்வபக்ஷம்.

தேவதத்தன் கருப்பானவன், இளைஞன், சிவந்த கண்களையும் ஒத்த உடலமைப்பையும் கொண்டவன், என்று தோற்றத்தில், விசேஷணங்கள் பலவாயிருப்பினும் விசேஷ்யமான தேவதத்தன் ஒருவனாகவேயுள்ளதால்; ப்ரஹ்மமும் ஒன்றாயிருப்பதில் தவறில்லை. ஜன்மாதி, அஸ்ய, யத: என்று சூத்திரம் மூன்று பதங்களையுடையது. அஸ்ய இந்த விசித்திரமான- ஐகத்துக்கு, ஜன்மாதி = ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ப்ரளயங்கள், யத: எந்த ப்ரம புருஷனிடம் இருந்து உண்டாகின்றனவோ - அவனே ப்ரப்ரஹ்மம் என்று சூத்திரப் பொருள். 'யதோ வா இமானி பூதாநி ஜாயந்தே' என்ற ச்ருதியின்படி இச் சூத்திரத்தில் உள்ள யத: என்ற பதத்தின் ஐந்தாம் வேற்றுமையை உபாதான காரணம் என்ற பொருளுள்ளதாகக்கொள்ள வேண்டியது. ப்ரஹ்மத்திலே உலகின் படைப்பு, லயமும் கூறுவதால் - உபாதான காரணமும் ப்ரஹ்மமேயென சித்திக்கிறது. ப்ரஹ்ம சப்தத்திற்கு காரணப் பெயராய்க் கொள்கையில் தீய குணங்களற்ற கல்யாண குணங்களின் இருப்பிடம் என்பது பொருளாகவும், இருகுறியாகக் கொள்கையில் ச்ரிய: பதித்வம் என்பது பொருளாகவும் தேறும். பாஷ்யத்தில் ஜன்மாதி காரணத்வம் விசேஷணம் என்றும் உபலக்ஷணம் என்றும் இருவகைகளிலும் பொருந்துமென்று அருளப்படுகிறது.

லக்ஷ்யம் தோன்றுமிடங்கள் அனைத்திலும், விஷயமாகப் தொடர்வது விசேஷணம் என்றும், அவ்வாறு விஷயமாகத் தொடராதது உபலக்ஷணம் என்றும் கூறுவது. இவ்விரண்டும் ஒன்றோடொன்று முரணானவை யாதலின், இந்த லக்ஷணத்தில் இவையிரண்டும் எவ்விதம் ஒருங்கே பொருந்தும்? என்று ஐயம் தோன்றலாம்.

அதற்குப் பரிஹாசம் : - வித்யைகள் பலவிதமாயிருப்பதால் - ப்ரஹ்மம் ஒன்றேயாயினும், உபாஸ்ய குணபேதத்தாலே உபாஸ்யம் பின்னமாவதாலும் பொருந்தலாம். அதாவது, எல்லா வித்யைகளிலும் - 'காரணமானவன்' 'த்யானிக்கக் தக்கவன்' என்ற விதிப்படி காரணமான ப்ரஹ்மம் (அனுவர்த்திக்கிறது) தொடருகிறது. அப்படியிருந்தாலும் ஸத்வித்யையில் காரணத்வம் முதலியன அறியவேண்டிய ஸ்வரூபமாய் உபாஸன வ்யக்திகள் தோறும் விஷயமாய்த் தோன்றுவதால் விசேஷணமெனல் பொருந்தும். தஹரோ பாஸனத்திலோவெனில், விசிஷ்டத்தில் (ப்ரஹ்மத்தில்) தோற்றமேற்படுகையில் பொருந்தியும், தஹரோபாஸனை ஸம்ருதி ஸந்ததி வேளையில் விஷயமாகத் தோன்றாதபடியாலும் இந்த உபாஸனத்தில் காரணத்வம்

உபலக்ஷணம் எனப்படும். தஹரவீத்யையில் அபஹதபாப்மத்வாதிகளே அறியத்தக்க ஆதாரமாகையால் ஸ்மருதி, வ்யக்தி தோறும் தொடர்ந்து விசேஷணமாகின்றன. என்று வித்யை பேதத்தாலே விஷயமும் வெவ்வேறு வநாலே பாஷ்யத்தில் இருவகைகளும் காட்டப்பட்டது பொருந்துவதேயாம். யதோவா இமானி பூதானி என்கிற வாய்மம் சேதனா சேதனாத்மகமான ஸமஸ்த வஸ்துக்களுடன் கூடிய ஸ்வரூபத்தை நிரூபிப்பது. ஸத்ய ஜ்ஞானாதி வாக்யம். ஸஜாதீயம் விஜாதீயங்களிலிருந்து வேறுபட்ட ஸ்வரூபத்தை யுடைய ப்ரஹ்மத்தை விளக்குவது. ஆதலால் இரண்டு லக்ஷணவாக்யங் களும் பயனுள்ளவையே !!

உபாதான காரணமாயும் நிமித்த காரணமாயுமுள்ள ப்ரஹ்மமே வேதாந்த வாக்யங்களால் விளக்கப்படுவது என்று கூறுவது பொருந்தாது. ஏனெனில், ப்ரஹ்மம் அனுமானத்தாலேயே சித்திப்பதால்-அவ்வனுமானமே தர்மியான ப்ரஹ்மத்தைப் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய ப்ரமாணமாகையால், ப்ரபலமாதலின், வேறு ப்ரமாணங்களால் சாதிக்கமுடியாததையே சாஸ்த்ரம் சாதிப்பதில் பயன் உண்டென்பதால், அனுமான ஸித்தமான ப்ரஹ்மத்தை சாஸ்த்ரம் உபாதான காரணமுமாகுமென்று கூறுவதற்கு ஒளசித்யமில்லை. ஆதலின், சாஸ்த்ரம் ஆரம்பிக்கத் தேவையில்லை என்று பூர்வபக்ஷம் தோன்ற, அனுமானத்தைக் கண்டித்து சாஸ்த்ரமே ப்ரமாணம் என்றும் அதனால் ஆரம்பிக்கவேண்டியதேயென்றும் அடுத்தபடி சாதிக்கிறார்.

(3) சாஸ்த்ர யோனித்வாதி கரணம்.

(3) (ஸ 9) சாஸ்த்ர யோனித்வாத்

பூமி முதலியவை கர்த்தாவைக் கொண்டவை : செய்யப்படும் பொருளாய் இருப்பதால், சூடம் முதலியவை போல, செய்யப்படாதவைக்குக் கர்த்தா கிடையாது. ஆத்மாவைப் போல. என்றிவ்வாறு அன்வய கேவல வ்யதிரேகி அனுமானங்களால் ஜகத் காரணமான ப்ரஹ்மம் அறியக் கூடியதா தலின், யதோவா இமானி முதலிய வாக்யங்கள் ப்ரஹ்மத்தை உள்ளபடி அறிவிக்கமாட்டா என்பது பூர்வபக்ஷம். ஜகத் என்பது கார்யம் (செய்யப்படுவதே) என்றாலும், ஒரே காலத்தில், ஒரே புருஷனாலே சர்வ ஜகத்தும் படைக்கப்பட்டது என்பதில் ப்ரமாணம் இல்லாதபடியால் விச்வாமித்ராதிகளைப் போன்ற ஜீவர்களுக்கே விசித்ர ஸ்ருஷ்டி ஸம்பவிக்கு மாகையால் - ஜீவனை விட்டு வேறான ஸர்ஜனத்தவாதி குணங்கள் கொண்ட ப்ரஹ்மம் அனுமானத்தால் சித்திக்காது அதற்கு சாஸ்த்ரமே ப்ரமாணமாக வேண்டும் என்பது சித்தாந்தம். இந்த சூத்திரத்தின் பொருள்:- சாஸ்த்ரத்தையே ப்ரமாணமாகக் கொண்டது ப்ரஹ்மம். அனுமானாதிகளாலே

உள்ளவாறு அறியவொண்ணாமையாலே - 'யதோவா இமாநி' என்ற வாக்யம் - உபாதானகாரணமாயும் - நிமித்த காரணமாயுமுள்ள ப்ரஹ்மத்தை போதிப்பதால் சாஸ்த்ரமே ப்ரமாணமாகிறது. ஆகவே, ப்ரஹ்மம் சாஸ்த்ர யோனியாகிறது. பிற ப்ரமாணங்கள் போதிக்கா என்பதாம்.

4. ஸமன்வயாதிகரணம்.

4. (கு) தத்துவமந்வயாத்

இதன்மேல் ஆக்ஷேபம் தோன்றுகிறது. ப்ரஹ்மம் சாஸ்த்ரத்தால் மட்டுமே அறியக்கூடியதாயிருப்பினும், சப்தம் எரித்தவஸ்துக்களைப் போதிக்கும் திரணைப் பெற்றிருப்பினும் ப்ரவிருத்தியென்பது - அறியவேண்டுமென்னும் விருப்பத்திற்குக் காரியமாயிருப்பதாலும், அவ்விருப்பமும் ப்ரயோஜனம் பற்றிய ஜ்ஞானத்தைச் சார்ந்ததாதலாலும், அந்த ப்ரயோஜனமும் அதற்கான சாதனங்களை அனுஷ்டிப்பதைச் சார்ந்திருப்பதாலும், சித்த ப்ரமாண வாக்யத்திற்கு ப்ரயோஜனமான சுகம், துக்கநிவ்ருத்தி - அவற்றின் சாதனத்தை அனுஷ்டித்தல் இவற்றின் விஷயத்தில் போதனத்தினால் ப்ரவர்த்தகத்வம் என்பது இல்லாததால் ப்ரயோஜனத்தில் முடிவுபெறுதல் என்பது இல்லை. ஆதலால், வேதாந்த வாக்யங்கள் சித்தமானவஸ்துவைப் போதிக்கும் கருத்துடையவையல்ல என்பது சங்கை. இதனை நீக்கவே ஸமன்வயாதிகரணத்தைத் துவக்குகிறார்.

யாகம் செய்க, களஞ்சத்தைப் புசிக்காதே முதலிய சாஸ்திரங்கள் புருஷனின் ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திகளையறிவிப்பதால் அந்தவகை சாஸ்திரம் ப்ரமாணம் என்பது பொருத்தமே. அவ்வாறு ப்ரவ்ருத்திக்கும் நிவ்ருத்திக்கும் விஷயமாகாத ப்ரஹ்மத்தை ஸத்ய ஜ்ஞானாதிவாக்யங்கள் போதிக்கமாட்டா ஆதலின், வேதாந்தார்த்த விசார ரூபமான சாஸ்த்ரம் ஆரம்பிக்கவேண்டியதில்லை என்பது பூர்வபக்ஷம். சொந்தமான வீட்டிற்குள் புதையல் இருக்கிறது என்பது போன்ற வாக்யங்கள் சித்த ரூபமான அர்த்தத்தை விளக்குவதால் ஈடற்ற ஆனந்த ரூபமான ப்ரஹ்மத்தை ஸத்ய ஜ்ஞானாதி வாக்யங்கள் போதிக்கும் சக்தியுள்ளவையே யாதலின் சாஸ்த்ரம் ஆரம்பித்தல் தக்கதே யென்பது எரித்தாந்தம். தத்துவமன்வயாத் என்று குத்திரம் மூன்று பதங்களைக் கொண்டது. 'து' என்ற சொல் பூர்வ பக்ஷத்தை நிரஸனம் (கண்டனம்) செய்வது. தத் - சாஸ்த்ரத்தையே ப்ரமாணமாகக் கொண்டமை சம்பவிப்பதே. ஸமன்வயாத் - ஸத்யம் ஜ்ஞானம். 'ஆனந்தோ ப்ரஹ்ம' முதலிய வாக்யங்களுக்கு ப்ரயோஜன பூதமான ப்ரஹ்மத்தை ஆனந்த ரூபமாக விளக்கும் தன்மையால் ஸமன்வயம் (பொருத்தம்) ஏற்படுவதால் சாஸ்த்ர யோனித்வம் கூடும் என்பது குத்திரத்தின் பொருள்.

இவ்வாறு நான்கு அதிகரணங்களாலே சாஸ்த்ராரம்பத்தைச் சரியானதேயென்று நிலைநாட்டிப் பின் வரும் அதிகரணம் தொடங்கி, ப்ரஹ்ம விசாரத்தை சூத்ரகாரர் செய்ய முற்படுகிறார்.

(5) ஈக்ஷத்யதிகரணம்

(5) (ஸூ) ஈக்ஷதேர்நாசப்தம் இவ்வதிகரணத்தில் எட்டு சூத்திரங்கள். முன் அதிகரணத்தில் வேதாந்த வாக்யங்களுக்கு ப்ரஹ்மத்தை பரம புருஷார்த்த ரூபமாக விளக்கம் தருபவையென்று ஸமன்வயம் (பொருத்தம்) கூறியது பொருந்தாது. புருஷார்த்தமல்லாத ப்ரதானம் (ப்ரக்ருதி) முதலியவற்றை காரணமாக விளக்குவதால் என்று முற் கூறியதை ஆக்ஷேபித்து இந்த அதிகரணம் தொடங்குகிறது என்பது ஸங்கதி.

சாந்தோக்யத்தில் - “சேவேதகேதுர்ஹாருணேய ஆஸ” எனத் தொடங்கும் ஆறாம் அத்யாயத்தில் - ஜகத்காரணமாகக் கூறப்படும் ‘ஸத்’ என்பது அனுமான ப்ரமாணத்தால் சித்திப்பதும் சாங்கியர்கள் கூறுவதுமான ப்ரதானமா (ப்ரக்ருதி) அல்லது முன் லக்ஷணங்கள் காட்டப்பட்ட ப்ரப்ரஹ்மமா? என்று சம்சயம். ப்ரதானந்தான் என்ற பூர்வபக்ஷம். ஏனெனில், இதம் என்ற சொல்லால் கூறப்படும் - சேதனர்களின் போக்யமான ஸத்வ ரஜஸ்தமோமயமாயுள்ள ஜகத்துக்கு அதேவிதமான ப்ரதானமே காரணம் என்கை உசிதமானது. ஜகத்தினைவிட விலக்ஷணமான பரமபுருஷன் காரணம் என்பது பொருந்தாது. ப்ரதானம் ஜகத்காரணம் என்பதற்கு அனுமானம் :- இந்த ஜகத்து தன்னைத்தவிர வேறெதையும் அல்லாமல் தன்னையே உபாதான காரணமாகக்கொண்டது. கார்யமாயிருப்பதால் - குடம்போல் என்பதும், இந்த ஜகத்து தன் காரணம் ஒன்றையறிவதாலேயே முற்றும் அறியப்படுவது - கார்யமாயிருப்பதால் - ஒரே மண்ணுருண்டையால் தொடங்கப்பட்ட குடம்போல என்பதும் ஆகிய இரண்டு அனுமானங்களும் சாதனமானவையென்பது பூர்வபக்ஷம்.

பரமபுருஷனே ஜகத்காரணமென்றும் ஸத்தென்றும் சொல்லப்படும் ப்ரப்ரஹ்மஸ்வரூபம். அவனே குக்ஷமமான சேதனசேதனங்களுடன் சேர்ந்தவன் என்ற ரூபத்தில் காரணமானாலும் ஸ்தூலமான சேதன சேதனங்களுடன் சேர்ந்தவன் என்ற ரூபத்தில் கார்யமாகிய ஜகத்தின் உருவத்திலுள்ளவன் என்பதால் கார்யமும். காரணமும் ஒரேவிதமானவையாதலால் பரமபுருஷனே ‘ஸத்’ எனப்படும் ஜகத்காரணம் என்பது வித்தாந்த யுக்தி.

ஸூத்ரப் பொருள்: அசப்தம்-சப்தத்தைமட்டும் ப்ரமாணமாகக்கொள்ளாத அனுமானப்பிரமாண கம்யமான - ப்ரதானம் ந - ‘ஸத்’ எனப்படும் ஜகத்காரணமன்று. ஏனெனில், ஈக்ஷதே: - தான் பலவிதமாக மாறப்போகிறேன்

என்று ஸங்கல்பித்துக்கொண்டார். ததைக்ஷுத பஹுஸ்யம் ப்ரஜாயேய என்று ஸங்கல்பம் அசேதனமான ப்ரதானத்திற்கு பொருந்தாததாவின், முர் கூறியபடி ஸர்வஜ்ஞத்துவம் முதலியவற்றோடு கூடிய ப்ர ப்ரஹ்மமே ஜகத்தின் காரணம் என்பதாம்.

6 (ஸு) கௌண்ச்சேத் ந ஆத்ம சப்தாத்

தேஜஸ் பார்த்தது - தண்ணீர் பார்த்தது முதலிய வாக்யங்களில் 'ஈக்ஷு' என்ற வினைப்பகுதியால் ஸங்கல்பம் என்பதை உபசாரவாக்காக (கௌணமாக) கொள்வதுபோல இங்கும் 'ஈக்ஷு' என்ற வினைப் பகுதியின் பொருளை உபசாரவழக்காகக் கொண்டால் ப்ரதானமே காரணமென்பதில் தடையேது மில்லையே. ஈக்ஷணம் என்பது ஸ்ருஷ்டிக்கு முந்தைய நிலையாகிய முக்திய மல்லாத ஈக்ஷணத்தைச் சொல்வது என்றால் (கௌண்ச்சேத்) ந-அஃதில்லை ஏனெனில், ஆத்மசப்தாத் - ஐததாத்ம்யம் இதம் ஸர்வம், தத் ஸத்யம் ஸ ஆத்மா என்று-சேதன சேதன ரூபமான ஸர்வ ஜகத்துக்கும் ஸத் என்பதே ஆத்மா என்பதால் ப்ரதானம் ஸர்வ ஜகத்திற்கும் அந்தர்யாமியான ஆத்மாவாயிருத்தல் பொருந்தாது என்பது கருத்து.

7 (ஸு) தந்நிஷ்டஸ்ய ச மோக்ஷோபதேசாத்

தந்நிஷ்டஸ்ய ச - ஸத்தே என் ஆத்மா என்றது ஸந்திக்கும் புருஷனுக்கு (உடலை விட்டதும்) மோக்ஷோபதேசாத் - பிரஹ்மத்தையடைத லென்கிற மோக்ஷத்தை உபதேசிப்பதால் அசேதனமான ப்ரதானம் - காரணமானால் - காரணமே த்யானிக்கப்படுவதால் - எதை உபாஸிக்கிறோனோ அதுவே பலமாகிறது என்ற (தத்க்ரது) ந்யாயப்படி மூவகை தாபங்களுக்கும் காரணமான அசேதனத்தையடைதலே (ஸம்பத்தியே) மோக்ஷமென்றதாகும். ப்ரதானத்தைக் காரணமெனக் கூறும் சாங்க்யர்களும் இதனையேற்பதில்லையே பென்று கருத்து.

8 (ஸு) ஹேயத்வாவசுனாச்

ப்ரதானமே 'ஸத்' எனும் ஜகத்காரணமாகில் - மோக்ஷம் விரும்புற ச்வேத கேதுவிற்கு தன்னை ப்ரதானாத்மகன் என்று உபாஸிப்பது - மோக்ஷ விரோதியாதவின், அது விலக்கத்தக்கது என்று உபதேசித்திருக்கவேண்டும். அவ்வாறு உபதேசிக்காமையாலும் ப்ரதானம் காரணமன்று.

9 (ஸு) ப்ரஜ்ஞா விரோதாத்

ப்ரதானம் காரணமெனில், செய்த ப்ரதிஜ்ஞையையும் விரோதிக்கும் அதாவது முதலில் யேநாச்ருதம் ச்ருதம்பவதி என்று காரணத்தையறிந்தால் காரியங்கள் அனைத்தும் அறியப்பட்டுவிடும் என்று ப்ரதிஜ்ஞை செய்யப்பட்டது.

‘ஸத்’ என்பது பரப்ரஹ்மம் என்று ஏற்றாலே இந்த ப்ரதிஜ்ஞை பொருந்தும். ப்ரதானம் ‘ஸத்’ என்ற சொல்லின் பொருளென்றால் அவ்வெசேதனம் சேதனத்திற்குக் காரணமாகமாட்டாது என்பதால் ஜகத்தனைத்தையும் அறியலாம் என்ற ப்ரதிஜ்ஞை பொருந்தாததாகும்.

10 (ஸ-௨) ஸ்வாப்யாயத்

இதனாலும் ப்ரதானம் காரணமன்று : ஸதாஸோம்யததா ஸம்பன்னே பவதி - ஸ்வமபீதோபவதி முதலிய வாக்கியங்களில் ஸுஷுப்தி தசையில் ஜீவன் ஸத்திலே லயித்திருப்பதாகக் காண்கிறது. ப்ரளயமென்பது கார்ப்பப் பொருள் காரணத்திலே லயம் அடைதல் - ப்ரதானம் ஜீவனுக்குக் காரணமாகாது. எங்கு இந்த ஜீவன் உறங்குகிறானோ என்னுமிடத்தில் புருஷன் என்ற சொல் விழித்திருக்கும் ஜீவனைச் சரீரமாகக் கொண்ட ப்ரஹ்மத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. அந்த ப்ரஹ்மம் ஸுஷுப்தி காலத்தில் மனுஷ்யாதி நாம ரூப ஸம்பந்தத்தை விட்டு வெறும் ‘ஸத்’ என்ற சொல்லின் பொருளாகிறது என்பதாம்.

11 (ஸ-௨) கதி ஸாமான்யாத்

ஸ்ருஷ்டிக்கு முன் இந்த ஆத்மா ஒன்றேயிருந்தது : அந்த ஆத்மாவிடமிருந்து ஆகாசம் தோன்றியது : ஒரே நாராயணன் தானிருந்தான் முதலிய உபநிஷத் வாக்கியங்களுக்கு எந்த கதியோ - ந்யாயமோ - அதே கதி முன்பு ஸத் ஒன்றேயிருந்தது முதலிய வாக்கியங்கட்கும் ஸாமானம். ஆதலின், அவற்றில் பரமபுருஷனே ஜகத்காரணம் என்று நிச்சயிக்கப்பட்டிருப்பதால் பரமபுருஷனே ‘ஸத்’ என்ற சொல்லின் பொருளாம்.

12 (ஸ-௨) ச்ருதத்வாச்ச்

இந்த ஸத்னத்தையிலும் ‘ஸத்’ என்பதே ஆத்மா என்ற பெயருடன் நாம ரூபங்களை ஏற்படுத்தியதென்றும் - சர்வஜ்ஞன், பாபங்கள் ஒட்டாதவன் என்று இவ்வாறு பல கல்யாண குணங்கள் இந்த ஜீவாத்மாவுடன் அனுப்ரவேசம் செய்து நாம ரூபங்களை விளக்குகிறேன். இந்த எல்லா ப்ரஜைகளும் ஸத்தை காரணமாகக் கொண்டவை : பாப சம்பந்தமற்றவன் ஜராமரணதிகள் அற்றவன் முதலிய வாக்கியங்களில் பொருத்தமாகக் கூறப்படுவன் - ஸத் எனப்படும் ஸகல் ஜகத் காரணமான பரமபுருஷனே என்று சித்தாந்தம்.

இவ்வதிகரணத்தில் - பாரமார்த்திகமான முக்கியப் பொருள்கொண்ட நகைணம் (ஸங்கல்பம்) முதலிய கல்யாண குணங்களைக் கொண்ட பரம்

பொருளே மோஷத்தை விரும்புவோர் அறியவேண்டும் ப்ரஹ்மம் அதுவே ஸத் என்று ஸ்தாபிப்பதால் நிர்ஞணமாய்— நிர்விசேஷமாயுள்ளதே ப்ரஹ்மம் என்ற பிறர் மதம் கண்டிக்கப்பட்டதாகிறது.

6 ஆநந்தமயாதிகரணம்

13 (ஸ-௭) ஆநந்தமயோப்யாஸாத்

இவ்வாறு மோஷம் விரும்புவன் அறிய வேண்டிய ப்ரஹ்மத்துக்கு முக்யமான ஈக்ஷணம் (ஸங்கல்பம்) இல்லாத அசேதனத்தைவிட வேறுபாடு கூறப்பட்டது. இவ்வதிகரணத்தில் முக்கியமான ஈக்ஷணம் ஸத்துக்குவேண்டும் என்றால்—அத்தகைய ஈக்ஷணத்திற்குத் தகுதியுள்ள ஜீவனே ஸத் என்றும் காரணமாகட்டும்—அல்லது—ஸத்வீத்யையில் ‘அனேன ஜீவேன ஆத்மனா’ என்றும், ‘தத் த்வம் அஸி’ என்றும் ஸாமானாதிகரணயத்தாலே (விசேஷண விசேஷ்ய பாவத்தால்) ஜீவப்ரஹ்மங்களுக்கு ஐக்கியம் சொல்வதாலும் (விசேஷண விசேஷ்ய பாவத்தால்) ஜீவப்ரஹ்மங்களுக்கு ஐக்கியம் சொல்லுவதாலும் பத்தன்—முக்தா என்ற இரு நிலைகளையுமுடைய ஜீவனே காரணமாகட்டும் என்று சங்கித்து ஸத் எனப்படும் ப்ரஹ்மத்துக்கு ஜீவனைக் காட்டிலும் வேறுபாட்டை நிறுவுகிறார், என்பதே அதிகரண ஸங்கதி (பொருத்தம்).

தைத்திரியத்தில் ஸவா ஏஷ புருஷ: அன்னரஸமய: ‘என்று தொடங்கி, “தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாத் ... ஆனந்த மய:” என்பதுவரை விஷயவாக்யம். ஆனந்தமயம் என்பது பத்தனும் முக்தனும்ல்லாத பரமாத்மாவா அல்லது ஜீவனா? என்று சம்சயம்—ஜீவனே என்று சாங்கியன் பூர்வபக்ஷம் செய்கிறான். “ஏஷ ஏவ சாரீர ஆத்மா” என்று ஆனந்தமயனை சாரீரமென்பதாலும், ‘தத் த்வமஸி’ என்பதாக ஸாமானாதிகரணயத்தால் ஜீவப்ரஹ்மங்களுக்கு ஐக்கியம் தோன்றுவதாலும், ஜீவனையென்பது பூர்வபக்ஷம். சாரீரத்வம் என்னும் சாரீர சம்பந்தம் ஜீவனுக்கே பொருந்தும்.

இவ்வாறு கூறிய ஸாங்க்யனை ப்ரஹ்மத்திற்கு அஞ்ஞானம் கூறும் சங்கரர் எதிர்க்கிறார். ‘நநுச ப்ரஹ்ம புச்சம் ப்ரதிஷ்டா’ எனத்தொடங்கி அவரைக் கண்டிக்கிறான் ஸாங்க்யன். அந்த ஸாங்கியனையும் ‘நைவம்’ எனத்தொடங்கி எரித்தாந்தி கண்டிக்கிறார்.

(ஸ-௭) “ஆநந்தமயோப்யாஸாத்”

ஆனந்தமயன் என்பவன் பரமாத்மா: அப்யாஸாத்—“ஸைஷாநந்தஸ்ய மீமாம்ஸாபவதி” என்று தொடங்கி, ‘யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே’ என்று மனுஷ்யனின் ஆநந்தத்தில் தொடங்கி, நூறு நூறு மடங்கு உயர்ந்ததாய் எல்லையில்லாததாய் திருப்பிக் திருப்பிக் கூறப்படும் ஆநந்தம் ஸ்வல்ப ஸுகத்தைப் பெறும் ஜீவனுக்கு ஸம்பவிக்காதது. ஆதலின்; ப்ரம் புருஷனே

ஆனந்தமயனென்பது எரித்தாந்தம். இந்த அதிகரணத்தில் பூர்வ பக்ஷ ஹேதுக்கள் இரண்டு :- தத்-த்வம் அளி என்றும் ஸாமானாதிகரண்யமும், சாரீரத்வமும், தத்-த்வம் என்ற சொற்களுக்கு நிர்விசேஷமே பொருள் என்றால் ப்ரகரணத்தின் விரோதமும், இரண்டு பதங்களின் பர்யாலோசனை யுடன்-ஸாமானாதிகரண்யம் பற்றி ஆலோசியாமையும் குற்றமாகின்றன. பிறகு ஸாமானாதிகரண்யம் என்பதற்கு வைபாகரணர் கூறிய இலக்கணத்தை (வெவ்வேறு பொருளுள்ள பதங்கள் ஒரே பொருளை விளக்கும் நிலை என்றபடி) விசிஷ்டமான அர்த்தத்தைக் காட்டுவதாக சமர்த்திக்கின்றார். அந்த லக்ஷணமாவது-பின்னப்ரவ்ருத்தி நிமித்தானம் சப்தானம் ஏகஸ்மின்னர்த்தே வ்ருத்தி: என்பது - அதாவது -ப்ரவ்ருத்தியென்றால் ஒரு சொல் இந்த அர்த்தத்தைப் போதிக்கும் என்ற நியதி - சிறப்பாக விசேஷ்யமான சொல்லின் பொருளையே விசேஷணமும் போதிக்கைதான் ப்ரவ்ருத்தி. அதற்கு நிமித்தம் - த்வாரம் - விசேஷமான ஜாதி (இனம்) குணம் முதலியன. அவற்றைக் குறிப்பிடும் சொற்கள் ஒரே விசேஷ்யமான அர்த்தத்தை, வ்ருத்தி - போதித்தல். ஆகவே, வெவ்வேறு விசேஷணங்களான சொற்கள் அவ்விசேஷணப் பொருட்கள் சார்ந்துள்ள ஒரே விசேஷ்யத்தைக் குறிப்பிடும் நிலையே ஸாமானாதிகரண்யமெனப்படும். இந்த ஸாமானாதிகரண்யம் நிர்விசேஷத்தைப் போதிக்கமாட்டாதென்று கண்டித்ததுடன் தன் மதத்தில் - மீமாம்ஸகர் கூறும் அருணாதிகரண ந்யாயம் பெர்ருத்தமாய் இருப்பதையும், அவ்வதிகரணத்திற்கு நிர்சுவர மீமாம்ஸகன் அர்த்தத்தைக் கண்டித்து, நம் மதப்படியான பூர்வபக்ஷ எரித்தாந்தங்களையும், கூறியருளுதல்: பின்னர் தத், த்வம் என்ற இரு சொற்களுக்கும் விசிஷ்டார்த்தமே பொருளென நிறுவி ஜாதி (இனம்) குணம் இவற்றைக் குறிக்கும் சொற்கள் - கோ (பசு) முதலியவை, குறிப்பிட்ட வ்யக்தியை (பொருளை) விளக்குமாற்றல் பெற்றிருப்பதுபோலவே, சரீரத்தைக் கூறும் சொற்களும் சரீரியான ஆத்மாவரை பொருளைக் காட்டுபவையெனக் காட்டல். இவ்வாறு 'ஸாமானாதிகரண்யம்' என்று ஹேதுவைக் கண்டித்துப்பின் சாரீரத்வம் (சரீரஸம்பந்தம்) என்கிற ஹேதுவையும் கண்டிக்கிறார். பரமபுருஷனே - 'தல்யைஷ ஏவ சாரீர ஆத்மா' என்றும் ச்ருதி வாக்யப்படி சாரீரம் எனப் படுபவன் ஆதலின், அவனே ஆநந்தமயம் என்பதாம்.

14 [ஸௌ] விகார சப்தாத் நேதிசேத் நப்ராக்ரயாத்

ஆனந்தமய: என்பதில் மய என்ற விசுதி புலப்படுவதால், விகாரம் என்ற பொருளில் அவ்விசுதியுள்ளமையின், நிர்விகாரமான ப்ரஹ்மத்தை ஆனந்தமயம் என்ற சொல் பொருந்தாது. இயற்கையாய் ஆனந்தரூபமான ஜீவனுக்கு சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமாக ஸம்ஸார நிலை விகாரமாதலின்

ஆனந்தமயன் என்பது ஜீவனை - பரமபுருஷன் ஆனந்தமயனல்லன், என்றால் இதி சேந்த - இவ்வாறு கூறுவது பொருந்தாது - ப்ராசர்யாத் - யஜ்ஞம் அன்னமயம் : பாத்திரை முழுவதும் வண்டிமயம் என்பதுபோல ப்ராசர்யம் மிகுதியென்ற பொருளிலும் 'மயட்' என்ற விசுதி பயன்படுத்தப்படுவதால் - நிகரற்ற ஆனந்தம் நிறைந்தவனுன பரமபுருஷனே ஆனந்தமயன் ஆவான். ஆனால், ஆனந்தம் ப்ரசரம் (மிகுதி) என்றால் துக்கமும் ஸ்வல்பம் உண்டு என்று பொருளாகுமே-அப்போது ப்ரஹ்மம் துக்கமும் கலந்ததென்னலாகாதா? என்றால், அஃதப்படியன்று-கிரணங்கள் மிகுந்தவன் கதிரவன் என்றால், இருளும் சிறிது கலந்தவன் என்ற பொருள் எப்படி பொருந்தாதோ அப்படியே, அபஹதபாப்மா, விஜர: முதலிய வாக்கியங்களால் துக்கம் அல்பமும்-ப்ரஹ்மத்திடம் ஒட்டாதென்பது கருத்து.

15 [௨௭] தத் த்வேது வ்யபதேசாச்ச

“ ஏஷஹ்யேவாநந்தயாதி ” என்று ஜீவர்களின் ஆனந்தத்திற்குப் பரமாத்மாவே காரணமானவன் என்று கூறுவதால், ஆனந்தமடையும் ஜீவனை விட ஆனந்தத்தில் காரணமான பரமாத்மா வேருளவன் என்று தேறுகிறது.

16 [௨௮] மந்த்ரவர்ணிகமேவ ச கீயதே

“ ஸத்யம் ஜ்ஞானம் அனந்தம் ப்ரஹ்மா என்று மந்த்ர வர்ணங்களிலே கூறப்படும் ப்ரஹ்மமே ஆனந்தமயம் என்று கூறப்படுகிறது. ” ப்ரஹ்மவித் பரமாத்மாவையடைகிறான் என்று ப்ராஹ்மண வாக்யத்தில் ஜீவனுக்கு ப்ரஹ்மமே ப்ராப்யம் (அடையப்படும் பொருள்) என்று கூறி, அந்த ப்ரஹ்மத்தையே “ ததேஷாப்யுக்தா ” முதலிய ப்ராஹ்மணம், மந்த்ரவர்ணம் எனும் வாக்கியங்களாலே சொல்லி, அந்த ப்ரஹ்மமே ஆனந்தமயனென்று சொல்வதால் ஜீவனில் வேறுபட்டவன் என்று உறுதியாகிறது. இவ்வாறு ப்ரஹ்மத்துக்கு பத்தனான ஜீவனில் பேதத்தைக் கூறி மேல் முக்த ஜீவனில் பேதத்தைக் காட்டுகிறார்.

17 [௨௯] நேதரோ நுபயத்தே:

இதர: பரமாத்மாவின் வேறுபட்ட முக்தாத்மாவும், ந-மந்த்ர வர்ணத்தால் கூறப்படுபவனல்லன். அநுபயத்தே:- ஸோ2ச்னுதே ஸர்வான் காமான் என்று கூறப்படும் - இயற்கையான விபச்சித்த்வம், அதாவது இயற்கையான ஸத்ய ஸங்கல்பத்வம் - முக்தனுக்குக்கூடாதாதலின் - ஸோ2 காமாயத பஹுஸ்யாம் ப்ரஜாயேய என்று குறிப்பிடப்படும் விபச்சித் த்வம் முந்தைய நிலையில் ஸம்ஸாரியாய் இருந்த முக்தனுக்கும் பொருந்தாதது என்பது கருத்து.

18. (ஸு) பேதவ்யபதேசாச்ச

“தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாதாத்மன ஆகாசஸ் ஸம்பூத:” என்றது முதலிய வாக்கியங்களாலே அன்னமயம், ப்ராணமயம், மனோமயங்களைக் காட்டிலும் வேருன விஜ்ஞானமயமான ஜீவனையும் காட்டிலும் வேறு பட்டவனாக “அன்யோந்தர ஆத்மா ஆனந்தமய:” என்று பரமாத்மாவுக்கு பேதத்தைக் கூறுவதால் மந்த்ரவரணத்தில் கூறப்படும் ஆனந்தமயன் ஜீவனல்லன் எனத் தெளிவாகிறது.

19. (ஸு) காமாச்ச நாநுமானுபேக்ஷா

காமாச்ச - பஹுஸ்யாம் என்று அருளிய ஸங்கல்பத்தாலேதான் விசித்ரமான ஜகத்தின் ஸ்ருஷ்டி சொல்லப்படுகிறது. அதற்கு அனுமானு பேக்ஷா - ப்ரதானத்தின் அபேக்ஷையில்லை. சதுர்முகாதிகளுக்கு சரீர நிலையையடைந்த ப்ரதானத்தின் சேர்க்கை தேவைப்படுவதுபோல் பரமாத்மா ஸங்கல்பத்தால் ஸ்ருஷ்டிப்பதற்குப் ப்ரதானத்தின் தேவையில்லை. ஆதலால், ஆனந்தமயன் என்பது ஜீவனின் வேருனவனே.

20. (ஸு) அஸ்மின் அஸ்யச தத்யோகம் சாஸ்தி

இவ்வாறு ஆனந்தமயன் - முக்தனுக்குக் கிட்டியவுடன், தத்யோகம்-அவ்வானந்தத்துடன் ஸம்பந்தத்தை, சாஸ்தி - சாஸ்த்ரம் கூறுகிறது. சாஸ்த்ரமாவது - ரஸோவை: ரஸம் ஹ்யேவாயம் லப்த்வானந்தீபவதி என்பது. ஆகையால் - பத்த முக்தவிலக்ஷணான பரமபுருஷனே ஆனந்த மயனென்பதாம். முன், தத் த்ஹேது வ்யபதேசாத் என்ற சூத்திரம். உபாசன தசையில் ஆனந்தப்படுத்துகிறான் என்பதைக் கூறியது. இந்த ஸுத்ரமோ முக்தி தசையில் ஆனந்தப்படுத்துகிறான் என்பதைக் கூறுகிறது. அதனின் பொருளாகியம். (கூறியது கூறல்) என்ற தோஷம் இல்லை.

[7] அந்தரதிகரணம் [1-1-7]

21. [ஸு] அந்தஸ் தத்த்ரமோப தேசாத்

ஸங்கீ: ஸ்வல்ப புண்யர்களான ஜீவர்களால் ஸங்கல்ப மாத்ரத்தைக் கொண்டு ஜகத்தின் ஸ்ருஷ்டியும், மிகுந்த ஆனந்தமும், பயாபயதேறு த்வமும் பெறமுடியாமல் போகலாம். ஆயினும், விலக்ஷணமான புண்யங் கொண்ட ஆதித்யன், இந்திரன், ப்ரஜாபதி முதலியோர்க்கு இந்த குணங்கள் சம்பவிக்கலாமென்பென்று சங்கையை இங்கு நீக்குகிறார்.

மேலும், இவ்வதிகரணத்தில் அந்தர்யாமி என்ற தன்மையால் மட்டும் சரீராத்ம பாவம் சொல்லப்படவில்லை. பின் என்னெனில், பாணிபாத அக்ஷி கேசாதிகளான பிரிவுகள்போல் சரீர சம்பந்தமுள்ள புருஷன் கூறப்படுகிறான். அந்த புருஷன் ஜீவன்தானென்று பூர்வபக்ஷம் தோன்றுவதே இங்கு ஸங்கதி. காரணவாக்யங்கள் பரமாத்ம போதகங்கள் என்று ஸ்தாபிப்பதே இவ்விடம் ப்ரஸக்தம். காரணவாக்யமில்லாத அந்தராதித்ய வித்யா நிருபணம் அபுக்தமே. ஆயினும், முன் அதிகரணத்தின் சேஷமா கதி ரூ பி ப் ப தி ல் தவறில்லை. எப்படியெனில், ஆனந்தவல்லியில் ஸயச்சாயம் புருஷை யச்சாஸாவாதித்யே - ஸ ஏக: என்று ஆனந்தமயனுக்கு ஆதித்ய மண்டலத்தின் உள் இருப்பு கூறப்பட்டது. சாந்தோக்யத்தில், சொன்ன ஆதித்யாந்தர் வர்த்தியான புருஷனுக்கு கரசரணாதி விசிஷ்ட தேஹஸம்பந்தம் சொல்லுகையாலே இரண்டு இடங்களிலும் ஒருவனே பேசப்படுபவன். ஆகையால், ஆனந்தமயனும் ஜீவன்தானென்கிற சங்கையை நிவர்த்திக்க முன் அதிகரணத்தின் சேஷமாக இங்கு நிருபிக்கிறார் என்று விடை.

அதற்கு சேஷமாவது அங்கங்கு தேவையான பொருளை விளக்குதல். அப்படியென்றால் வெவ்வேறு அதிகரணங்கள் என்று எவ்வாறு பேதம் கூற முடியும்? - எனில் கூறிய நியாயயத்திற்கு விஷயமான உபநிஷத்து மாறுபட்டதால் பேதம் எனல் பொருந்தும்.

சாந்தோக்யத்தில் முதலத்யாயத்தில் ஆறாம் காண்டத்தில் 'ய ஏஷோ ஷந்தராதித்யே புருஷோ ஹிரண்மய: த்ருச்சயதே என்பது முதலிய வாக்கியம் இங்கு விஷயம். ய ஏஷோ ஷந்தராஷிணிபுருஷோ த்ருச்சயதே முதலிய வாக்யமும் விஷயம். கண்ணிலும், சூர்ய மண்டலத்திலும் இருக்கும், புருஷன் மிகுந்த புண்யங்களால் ஐச்வர்யம் மிக்க ஆதித்யாதி ஜீவனு? அன்றி பரமாத்மாவா? என்று சம்சயம். ஆதித்யன் போன்ற ஜீவ விசேஷமேயென பூர்வபக்ஷம். ஏனெனில், தங்கமயமான மிசை, கேசம் முதலியவற்றால் சுக துக்காதி ஹேதுவான சரீர சம்பந்தம் சொல்வதால், ப்ரஹ்மா முதலிய தேவர்களில் ஒரு ஜீவன் மிகுந்த புண்யங்கடையுடையவனுய் ஒவ்வோர் கல்ப காலத்திலும் ஐகத்தை ஸ்ருஷ்டித்தல் முதலியவற்றைச் செய்கிறான் என்பது பூர்வபக்ஷம். அதைக் கண்டிக்கிறார்.

(ஸௌ) அந்தஸ் தத்தர்மோபதேசாத்

அந்த: - கண்ணினுள்ளும் - சூர்யமண்டலத்தினுள்ளும் இருப்பவனுக்கச் சொல்லப்படும் புருஷன் ஜீவனைக் காட்டிலும் இதரணு பரமாத்மாவே எப்படியென்றால் - தத்தர்மோபதேசாத் - ச்ருத்யந்தரங்களில் பிரசித்தங்களான

ப ர மாத்ம தர்மங்களை உபதேசிப்பதால். அவையாவன:- ஸர்வபாபங்களி-
லிருந்தும் விலகியுள்ளவன். மூப்பும்-மரணமுமற்றவன். சோகம் அற்றவண்
பசி தாகமற்றவன், ஸத்யகாம, சத்திய சங்கல்பம் முதலியனவும், ஸர்வ
லோக ஸர்வகாம நியந்த்ருத்வமும், புண்டரீகாக்ஷத்வமும் செந்தாமரைக்கண்
திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் முதலிய தர்மங்களும் உபதேசிக்கப்படுகின்றன
ஆதலின், ஜீவ விலக்ஷணான ச்ரியப்பதியே ஆதித்ய மண்டலத்தில்
ஒளிரும் புருஷன். இந்தச் ச்ருதியில் கூறும் சரீரம் கர்மநிமித்தமானதன்று
அது ஹேயமாகும். முழுக்ஷுக்களுக்கு ஹேய நிவ்ருத்தமான - திவ்ய மங்கள
விக்ரஹமென்பதாம். யதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தே, ஸத்யம் ஜ்ஞான
மனத்தம் ப்ரஹ்ம, முதலிய ப்ரமாண ப ல த் தா லே ஸத்யத்வ, ஜ்ஞானத்
வாதிகள் சித்திப்பது போல, வித்யுத: புருஷாததி, ஆதித்ய வர்ணம் தமஸ:
ப ர ஸ் தா த்; அஜாயமானோ பஹுதா விஜாயதே, அஜோபிஸன்னவ்ய
யாத்மா, ஸம்பவாயாத்ம மாயயா முதலிய ப்ரமாணங்களாலே ஆச்ரிதர்-
களை அனுக்ரஹிப்பதற்காக திவ்ய மங்கள விக்ரஹவத்வ ரூபமான தர்மமும்
தத்தர்மோபதேசாத் என்கிற பதத்தில் கருதப்படுகிறது என்பது திருவுள்ளம்

22 (ஸ-௨) பேதவ்யபதேசாச்சான்ய:

அபஹத பாபனான இப்பரமாத்மா - அன்ய:- ஆதித்யாதி ஜீவர்களைக்
காட்டிலும் வேருளவன்-பேதவ்யபதேசாச்ச-ய ஆதித்யேதிஷ்டன்யமாதியேயோ
நவேத, யஸ்யாதித்யச் சரீரம்ய ஆதித்ய மந்தரோ யமயதி, ய ஆத்மனி
திஷ்டன் யஸ்யாக்ஷரம் சரீரம், யஸ்ய ம்ருத்யுச் சரீரம் - என்று இப்படியாக
ஹிரண்யகர்ப்பன் முதலிய ஸதஸ ஜீ வ ர் க ளை யும் சரீரமாகக் காட்டி -
நாராயணனை அந்தராத்மாவாக பேதப்படுத்திக் காட்டுவதால் ஜீவனைக்
காட்டிலும் பரமாத்மா அன்யன் தானென்பதாம்.

இப்படி 'யதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தே' என்கிற வாக்யத்தால்
ஐகத்தின் காரணம் ப்ரஹ்மமெனப்பட்டது. அத்தகைய ப்ரஹ்மம் எது என்று
ஐயம் எழுந்தால், ஸதேவ ஸோமயேதம் அக்ர ஆஸீத் - ஆத்மாவா இதமேக
ஏவாக்ர ஆஸீத், முதலிய வாக்கியங்களாலே ஸாமான்யங்களான ஸத்
ப்ரஹ்மாதி ச ப் த ங் க ளா லே - ஸத் ப்ரஹ்மாதிகள் காரணங்களென்று
குறிப்பிடப்பட்டன.

அடுத்து, ச்ருதி விங்க வாக்ய ப்ரகரண ஸ்தான ஸமாக்யைகளில்
முந்தையது பிந்தையதைவிட பலம் மிக்கதென்றபடி விங்கத்தைவிட ச்ருதி
பலம் மிக்கதென்றாலும், விசேஷமான விங்கத்தைக் காட்டிலும் ச்ருதி
துர்ப்பலையாதலின், விசேஷ விங்கங்கள் ப்ரதானாதிகளை விலக்குவனவாய்
ப்ரபலமாயிருப்பதால், ஈக்ஷத்யதிகரணத்தில் முக்கியமான ஈக்ஷணமும்,

ஆனந்தமயாதிகரணத்தில் ஆநந்த விசேஷமும், அந்தராதிய வித்யையில், திவ்யமங்களவிக்ரஹமும் ஆகிய அர்த்தஸ்வபாவமான (விங்கங்களாலே) அடையாளங்களாலே ப்ரஹ்மத்துக்கு ப்ரதானம், ஜீவாத்மா இரண்டிலிருந்தும் பேதம் தீர்மானிக்கப்பட்டது. அப்படியிருப்பினும், முன் கூறியபடி ஸாமான்ய ச்ருதியை யபேக்ஷித்து விசேஷ விங்கத்திற்கு ப்ரபலத்தன்மையிருந்தாலும், விசேஷ ச்ருதிக்கு விசேஷ விங்கத்தைவிட ப்ராபல்யமிருப்பதால், ஸர்வாணி ஹவா இமானி பூதானி ஆகாசா தேவ ஸமுத்பத்பந்தே' என்பது போன்ற இடங்களில் ஆகாசம் முதலிய விசேஷ சப்தங்களாலே சொல்லப் பட்ட ப்ரஸித்தமான ஆகாசம், ப்ராணன் முதலியவையே காரண ப்ரஹ்மம் என்கிற சங்கையை நீக்கி கல்பிக்கப்பட்டயோகம் (காரணப்பெயர்) கல்பிக்க வேண்டிய ரூபியை (இடுகுறிப்பெயரை) பாதிக்கும் என்றும் நியாயப்படியோகசக்தி கொண்டு (காரணத்தை அடிப்படையாய்க் கொண்டு) ஆகாசம் முதலிய சொற்கள் பரமாத்மாவையே போதிகவல்லவை யென்பதைக் கீழ்வரும் அதிகரணங்களாலே விளக்குகிறார்.

8 — ஆகாசாதிகரணம்.

(23) (ஸௌ) ஆகாச: தல்லிங்காத்

சாந்தோக்யம் முதலத்யாயம் எட்டாவது கண்டத்தில் இந்தலோகத்திற்கு எது கதியென்று வினவ ஆகாசமேயென்று சொன்னார். இந்த பூதங்கள் அனைத்தும் ஆகாசத்திலிருந்தே தோன்றி அதிலேயேலயமடைந்து வருகின்றன. இவற்றைவிட ஆகாசமே பழமையான பரம ப்ராப்யமானது என்றுள்ளது. இதில் 'ஆகாசம்' என்பது பூதாகாசமா? அல்லது முன் லக்ஷணம் கூறப்பட்ட ப்ரஹ்மமா? என சந்தேகம். பிரசித்தமான ஆகாசம் தான் என்பது பூர்வபக்ஷம் — ஈக்ஷணம் (ஸங்கல்பம்) பற்றிய விங்கத்தைவிட விசேஷ ச்ருதி பலம் வாய்ந்ததாதலாலும், ஆகாசம். என்பது பூதாகாசத்திலேயே ப்ரசித்தமாதலாலும் ஸத், ப்ரஹ்ம முதலிய ஸாமான்ய சப்தங்களும் ப்ரஸித்தாகாசத்தையே கூறுபவையாகும் என்பது பூர்வபக்ஷ ஹேது.

ஸித்தாந்தம் — ஆகாச: அசேதனமான ஆகாசத்தைவிட வேறு பட்டவ்னான பரமாத்மாவே ஆகாசம் என்று கூறப்படுபவன். தல்லிங்காத் — அந்த பரம புருஷனுக்குரிய விங்கங்கள் (அடையாளங்கள்) காணப்படுவதால் — அவையாவன: — உலகனைத்திற்கும் காரணமாதல், எல்லாவற்றையும்விடப் பழமை, அனைத்திற்கும் சிறப்பான ப்ராப்யம் (அடைக்கலம்) ஆதல் முதலிய தர்மங்கள். — 'தஸ்மாத் விராட் அஜாயத்' ஏகோஹவை நாராயண: ஆஸீத்' முதலிய உபநிஷத் வாक்யங்களில் கூறப்

பட்ட விராட் புருஷத்வம், நாராயணத்வம் முதலிய தர்மங்கள் — ஆகையால் ஆ = நாற்புறமும் = கா ச = பிர கா சி ப் பது என்று காரணப்பெயராகக் கொண்டு பரம புருஷன்தான் ஆகாசம் எனப்படுவான் என்பதாம்.

இங்குள்ள சிறப்பாவது - காரணப்பெயரைவிட (யோகத்தைவிட) இருகுறிப்பெயரே (ரூப-) மேலானது என்று நியாயம் இருந்தாலும் கல்பிதமான யோகம் கல்பிக்கப்பட விருக்கிற ரூபையைப் பாதிக்கும் என்னும் நியாயத்தின்படி இங்கு 'யதேஷ ஆகாச ஆனந்தோ நஸ்யாத்' என்னும் வாக்கியத்தில் ஆகாச சப்தத்திற்கு யோகத்தால் (காரணத்தால்) பொருள் கல்பிக்கப் பட்டிருப்பதால், இந்த யோக சக்தியை (பொருளை) ரூபசக்தி பாதிக்க மாட்டாது. ஆதலின், முன் கூறிய ஈஷணம், ஆனந்த விசேஷம், திவ்ய மங்கள் விக்ரஹம் முதலிய சிறப்பான விங்கங்களினால், ஸத், ப்ரஹ்ம முதலிய பொதுச் சொற்களும், ஆகாசம் போன்ற சிறப்புச் சொற்களும், ஸமஸ்த ஜகத்காரணனாய் — சர்வஜ்ஞத்வம் முதலிய கல்யாண குணங்களையுடைய வனான பரம புருஷனை விளக்குகின்றன எனத் திருவுள்ளம்.

அடுத்தபடி ஆகாசம் என்பது பரமாத்மா என்ற காரணம் இருக்கட்டும் ஸகல ஜனங்களுக்கும் ஸ்திதியோ, ப்ரவ்ருத்தியோ ப்ராணனைச் சார்ந்திருப்பதால் - சாந்தோக்யம் முதலத்யாயம் ஒன்பதாம் கண்டத்திலே 'ப்ரஸ்தோ தர்யா தேவதா ப்ரஸ்தாவ மன்வாயத்தா' எனத் தொடங்கி, இந்த பூதங்களனைத்தும் ப்ராணனையே சார்ந்திருக்கின்றவை என்று கூறப்பட்டிருப்பதால் - ப்ரசித்தமான ப்ராணனே ஜகத்காரணம் என்று கூறலாமென்று, மேற்கொண்டு அதிகமான ஓர் சம்சயம் தோன்றிற்று. அதைக் கண்டிப்பதற்காக அடுத்து ப்ராணாதிகரணத்தைக் கூறுகிறார்.

9. ப்ராணாதிகரணம்

24 (ஸ-9) அதரவ ப்ராண:

அத ரவ - ஆகாசத்திற்குக் கூறியபடி ஸகல ஜகத்தின் உள் நுழைதல் வெளியேறுதல் முதலிய பரமாத்மவிங்கங்களைப் பதாலேயே, ப்ராண: ப்ராணன் என்ற சொல்லால் கூறப்படுபவனும், பரமாத்மாவேயென்பது பொருள் — சேதனர்களிடம் ப்ரசித்தமான ப்ராணன் உள் நுழைவதும், வெளியேறுவது மிருப் பி னு ம், அசேதனமான கல், மரக்கட்டை முதலியவற்றில் அது சம்பவிக்காது. ஆதலின், பரமாத்மாவிற்கே அது பொருந்துமென்பதைக் கொண்டு எதிலும் உள் நுழையவும், வெளியேறவும் வல்ல பரமாத்மாவே ப்ராணன் என்றபடியாம்,

10. ஜ்யோதிரதிகரணம்

25 (ஸ-உ) ஜ்யோதிச் சரணபிதாநாத்

இனி காரணத்வத்தை நிரூபிக்கவல்ல நிரதிசயமான தீப்தி (ப்ரகாசம்) ஹி த த ம ம ர ன உபாஸனத்திற்குரிய கர்மா (செயப்படுபொருள்) என்ற தன்மை இவற்றுடன் கூடிய ஜ்யோதிஸ் என்பதும், இந்த்ரன், ப்ராணம் முதலிய சொற்களால் கூறப்படுவதும், உலகில் ப்ரஸித்தமான ஒளி, இந்த்ரன் இவற்றைவிட்டு விலக்ஷணமான ப்ரஹ்மமேயென்பதை இந்த அதிகரணத்-தாலும், இந்த்ரப்ராணாதிகரணத்தாலும் நிலைநாட்டுகிறார் என்பது ஸங்கதி. அது மட்டுமின்றி ச்ருதியிலே, ஆகாசாத் வாயு: வாயோரக்னி: என்று கூறியுள்ள க்ரமப்படி முதலில் ஆகாசம், பின் வாயு (ப்ராணன்) அடுத்து அக்னி என்ற க்ரமத்தைப்பின்பற்றி ஆகாசாதி கரணத்தின் பின்-ப்ராணன்பற்றியும் பின் ஜ்யோதிஸ் (அக்னி) பற்றியும் விசாரிக்கிறாரென்றும் மற்றோர் சங்கதி.

சாந்தோக்யம் — மூன்றாமத்யாயத்தில், மது வித்யைக்குப் பிறகு காயத்ரீ சப்தப் பொருளான பரமாத்மா, ஜ்யோதிர் வித்யையில் பேசப்படுகிறார். ‘அதயதித: பரோதிவோ ஜ்யோதிர்தீப்யதே விச்வத: ப்ருஷ்டேஷு ஸர்வத: ப்ருஷ்டேஷு அநுத்தமேஷு உத்தமேஷு, லோகேஷு இதம் வாவ ஸர்வத: தத்யதிதம் அஸ்மின் அந்த: புருஷே ஜ்யோதி:’ என்பது இங்கு விஷயவாக்யம் ‘ஜ்யோதிஸ்’ என்று ஏராளமான ஒளி பொருந்தியது என்பது, ப்ரஸித்தமான ஸூர்யாதிகளாம் ஜோதிஸ்வ ரூபங்களையே குறிப்பிடுவதா அல்லது உலக காரணமாகிய எல்லையில்லாத ஒளிவடிவமான பரமாத்மாவைக் குறிப்பதா என்று சம்சயம்.

ஆகாசம், ப்ராணன் பற்றிய வாக்யங்களில் பேபால, இந்த வாக்யத்தில் நிகில ஐகதேக காரணத்வம் போன்ற பரமாத்மாவின் சிறப்பான விங்கமேதுமில்லாமையால், இதம் வாவதத் எனத் தொடங்கி, புருஷனின் வயிற்றிலுள்ள ஜோதியுடன் இந்த ஜோதியை ஒன்றாகக் கூறுவதால் ப்ரஸித்தமான ஜோதியேயிருக்கலாமென பூர்வபக்ஷம். அதைக்கண்டிக்கிறார்;

ஜ்யோதி: சரணபிதாநாத்

ஜ்யோதி: — தேவலோக ஸம்பந்தியாகக் கூறப்பட்ட ஏராள ஒளியுள்ள ஜோதியென்பது பரமபுருஷனே; ஏனெனில், சரணபிதாநாத் — பாதோஸ்ய விச்வா பூதானி, த்ரிபாதஸ்யாம்ருதம் திவி’ என்று ஸர்வபூதங்களும் இந்த ஜோதிஸ்ஸுக்கு ஒரு பாதமாகவும் பரம பதத்திலே மூன்று பாதங்களிருப்பதாயும் சொல்வதால், ப்ரஸித்தமான எந்த சோதிக்கும் அது பொருந்தாது ஆதலின், பரமபுருஷனே ஜ்யோதிச் சப்தத்தின் பொருளாவான்,

இந்த தேவலோக ஸம்பந்தி ஜ்யோதிஸ்ஸை ஜாடராக்னியை சரீரமாகக் கொண்டதென்று உபாஸித்தால் ஆபிரூப்பாதிகள் (பொருத்தமான அமகு) சித்திக்கும் என்பதற்காக கௌசேய (வயிற்று) ஜ்யோதிஸ்ஸுடன் ஜக்யம் கூறுகிறது என்பது திருவுள்ளம்.

26. (ஸ-௨) சந்தோபிதானந் நேத்சேந்ந ததா சேதோஃபண நிகமாத் ததாஹி தர்சனம்

அத்யதத : ப ரோ தி வே வா தீப்யதே என்ற வாக்யத்திற்கு முன்பு காயத்ரீ சந்தஸ்ஸைச் சொல்லி, பின்னர், 'ததேதத் ருசாப்யுத்தம்' என்று கூறிய ருக்குக்கும் காயத்ரீ என்னும் சந்தஸ்ஸை விஷயமாகையால் இங்கு பரமபுருஷனைப் பற்றிய பேச்சே இல்லையென்று ஐயம் தோன்றிற்று. இதிகேத் ந - இவ்வாறு கூறுவது தவறென்கிருர். ஏனெனில், ததாசேதோஃர்ப்பண நிகமாத் - அவ்வாறு சித்தத்தாலே அனுஸந்தானம். விதிக்கப்படுவதால் - அந்த காயத்ரியைப் போலவே, பரம ஜ்யோதிஸ்ஸை, நான்கு பாதங்களுள், தாக அனுஸந்திக்கச் சொல்கிறபடியால், நிகமாத் - நிச்சயிக்கப்படுவதனால் சப்த ரூபமான காயத்ரீ ஸர்வ பூதாத்மிகையென்பது பொருந்தாமையால் - பரமபுருஷனைக் காயத்ரீ துல்யமாக நான்கு பாதமுள்ளவனாக அனுஸந்திக்க வேண்டுமென்று நிச்சயிக்கிறபடியால், பரமபுருஷனே காயத்ரீ சப்தத்தின் பொருளாம். ததாஹி தர்சனம் - அவ்வாறு நான்கு பாதங்களுள் காயத்ரியும், சிலவிடங்களில் காணப்படுகிறது. இந்தர்ச்சசிபதி; வலேநபீடித: துச்ச்ய வஜே வ்ருஷா, ஸமித்ஸுஸாஸஹி: என்று காணலாம்.

(27) (ஸ-௨) பூதாதி பாதவ்யபதேசோபபத்தேச் சைவம்

பூதப்ருதிவீ சரீரங்களைச் சுட்டி இது நான்கு காலுள்ளதென்பதற்குப் பொருத்தம் வரவேண்டுமானால் ஏவம் - இவ்வாறு ப்ரஹ்மமே காயத்ரீ என்ற சொல்லின் பொருள் என்றாலே பொருத்தம் ஏற்படும். பூதப்ருதிவீ சரீர ஹ்ருதயங்களை என்பதில் பூதம் - ஆத்மவர்க்கம், ப்ருதிவீ - இந்த லோகம், சரீரம் - கர்மாக்களால் ஆர்ஜிதமான பேராகத்திற்குரிய இடமும், அதன் உபகரணமும்; ஹ்ருதயம் என்பது ஆத்மா தங்குவதற்கான இடம்.

28 (ஸ-௨) உபதேசபேதாத் நேதிசேந்ந உபயஸ்மின்னபயவிரோதாத்

பூர்வ வாக்யத்தில் த்ரிபாதஸ்யாம்ருதம் திவி என்று த்யுலோகத்தை ஆதாரமாகவும் இந்த வாக்யத்தில் திவ: என்று த்யுலோகத்தைக் காட்டிலும் என்று எல்லையாகவும் உபதேசம் வேறுவேறும் இருப்பதால் - முன் வாக்யத்தில் கூறிய ப்ரஹ்மம் இந்த வாக்யத்தில் தோன்றவில்லை.

இதிசேத் ந - என்று கூறுவது சரியில்லை; உபயஸ்மின்னபி அவிரோதாத் - இரண்டுக்கும் அர்த்தஸ்வபாவம் ஒன்றேயாதலின் - நினைவுக்கு விரோத மில்லை. மரத்தின் நுனியில் பருந்து என்றாலும், மரத்தின் நுனிக்கு மேலே பருந்து என்றாலும் பொருள் ஒன்றேயாவதுபோல் - இங்கும் அர்த்தம் ஒன்றே யாதலின், ஏதாவான் அஸ்ய மஹிமா, பாதோஸ்ய விச்வாபூதானி என்ற புருஷ ஸூக்த நினைவாலே. ஆதித்யவர்ணம் தமஸ: பரஸ்தாத் என்கிற எல்லையில்லா ப்ரகாசமுடைய புருஷோத்தமனே அதயதத: பரோ திவோ ஜ்யோதி: என்று கூறப்படுகிறான் என்று திருவுள்ளம்.

ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் இவ்வதிகரணத்தின் அவதாரிகையில், எல்லையில்லாத ப்ரகாசம் என்ற விங்கத்தாலே பூர்வபக்ஷம் தோன்றுகிறது என்று காட்டி-பின்பு - ப்ரசித்தவத் நிர்தேசம் இருந்தாலும், ஆகாசம் - ப்ராணன் இவற்றைப் போல தன் வாக்கியத்தில் எடுக்கப்பட்ட பரமாத்மவத்திற்கான விங்க மில்லாமையால் - என்று அருளியது முன் பின் முரணுள்ளதேயென்னில்,

‘அதயதத: பரோ’ என்னும் வாக்கியத்தில் காரணத்தைக் காட்ட வல்ல ஸர்வத: ப்ரகாசமயமான தன்மை எனும் விங்கமுள்ளது. அப்படியிருந்தாலும் உபயஸிங்கத்தவாதிகள் கூடியதும் - பரமபுருஷனை நிலை நிறுத்தக் கூடியதுமான ஜகத் காரணத்வம் என்னும் விங்கம் - அதயதத: பர: என்கிற வாக்கியத்தில் கிடையாதென்னும் பூர்வ பக்ஷயின் கருத்தால் அருளிச் செய்வதால் முரண்பாடில்லை. அப்படியான சிறப்பான விங்கம் தன் வாக்கியத் திலிருப்பதாகத் திருவுள்ளம்.

11. இந்த்ரப்ராணதிகரணம்

29 (ஸ 3) ப்ராண: ததானுகமாத்

இப்படி எல்லையிலா ப்ரகாசமுள்ள ஜோதிஸ்ஸு பரம புருஷனையென்று கூறி, இனி காரணத்வத்தோடு வியாப்தமான - முழுக்ஷுக்களால் உபாசிக்கத் தக்க தன்மையையுடையவனாகச் சொல்லப்பட்ட ‘இந்த்ரப்ராணன்’ என்று சொல்லப்படுபவனும் பரமபுருஷனையென்று இவ்வதிகரணத்தில் சாதிக்கிறார். வாஜஸனையகத்தில் - கௌஷீதகீப்ராஹ்மணத்தில் “ப்ரதர்த்தனோஹவை தைவோதாஸி:” என்று தொடங்கி ப்ரஜ்ஞாத்மாவானப்ராணனுருக்கிறேன் ஆதலின், அந்த என்னை ஆயுஸ்ஸென்றும் அம்ருதம் என்றும் உபாஸிப்பாயாக’ என்ற வாக்கியம் இங்கு விஷயமாக விசரிக்கப்படுகிறது. ஹி த த ம மாக உபாஸனம் செய்யத்தக்கவனென்றும் இந்த்ரப்ராணனென்றும் கூறப்படுபவன் ஜீவனையா அல்லது அவனைவிட்டு வேருன பரமாத்மாவா என்று சம்சயம். ஜீவன்தான் என்பது பூர்வபக்ஷம். ஏனெனில், இந்த்ரசுப்தம், ஜீவனைக்குறிப்ப-தாகவே ப்ரசித்தமாதலால், நான் என்று குறிப்பிடும் இந்த்ரன் என்பதாகவும்,

ப்ராணன் என்பதாகவும் உள்ளது - ப்ரசித்தமான இந்திரனையே குறிப்பிடுவதாகும் என்றால் அது பொருந்தாது.

(ஸு) ப்ராண: ததனு கமாத்

ப்ராண: ப்ராணோஸ்மிப்ரஜ்ஞாத்மா என்று சொன்ன இந்த்ரப்ராண சப்தவாச்யன், ஜீவனல்லன். அவனைவிட விலக்ஷணமான பரப்ரஹ்மமே யாகும். ஏனெனில், த தா அனு கமாத் அப்படியே தொடர்வதால்; “ஸ ஏஷேவ ப்ரஜ்ஞாத்மா ஆனந்தோஜரோடம்ருத:” என்று ஆனந்தம் முதலிய தர்மங்களுக்கு தர்மியாக ப்ராணனைத் தொடர்வதாலே ப்ரசித்தமான இந்த்ரனுக்கு ஆனந்தத்தவாதிகள் கூடாமையாலே பரமபுருஷனே இத் த் ர ப்ராணன் என்ற சொல்லின் பொருளாம்.

30 (ஸு) நவக்துராத்மோபதேசாதித்சேத் அத்யாத்ம ஸம்பந்த பூமா ஹ்யஸ்மின்

ந - இந்த்ர ப்ராண சப்தத்தின் பொருள் பரப்ரஹ்மமன்று ஏனெனில், வந்து: ஆத்மோபதேசாத் - தொடக்கத்தில் - மூன்று தலை யுள்ள த்வாஷ்ட்ரனைக் கொன்றேன். எனக் கூறி விச்வ ரூபவதம் முதலியவற்றால் - ப்ரஸித்தமான ஜீவபாவத்துடன், ப்ரஜ்ஞாத்மாவான ப்ராணனையிருக்கிறேன் என்று பேசும் தன் ஆத்மாவையே உபாஸி என்று உபதேசிப்பதால் ஜீவன்தான் என்றால். அத்யாத்ம சம்பந்த பூமா ஹி அஸ்மின் - ப்ராண சப்தத்தால் குறிப்பிடும் இந்த (ப்ரஹ்மத்திடம்) உள்ள குணங்கள் - தர்மங்கள்.

அத்யாத்ம தர்மங்கள், அவற்றின் சம்பந்தங்கள், அவற்றின் பூமா - மிகுதி உள்ளதல்லவா? உபக்ரமத்தைவிட மஹாவாக்யம் ப்ரபலமாகையால், இந்த்ர ப்ரதர்த்தன வித்யையில் ஆதி முதல் அந்தம் வரை பரமாத்மாவின் சிறப்பான தர்மங்கள் பேசப்படுகின்றன. அதாவது, ப்ரதர்த்தனன் இந்திர னிடம் “நீயே மனிதர்கட்கு ஹிததமமாய் எண்ணும் வரத்தைக் தருக.” என்று கூறிப்பிள் அனைத்து நல்ல காரியங்களையும் நிறைவேற்றுவவனாகவும், தேரின் குடத்தில் (ஆரங்களில்) சக்ரம் நிலைபெற்றது போல் உலகிற்கே ஆதாரமாய் இருக்குமவனும், ஆனந்தவடிவாய் ஜரை (முதுமை) மரணம் முதலியன அற்றவனும், உலகின் தலைவனும், ஸகல கல்யாண குணகர னுமாக இந்த வித்யையிலே சொல்லப்படுகையால் பரமபுருஷனே இந்த்ர-ப்ராணனென்பது கருத்து.

ஆனால், இந்திரன், தன்னையே உபாஸிக்குமாறு கூறல் பொருந்துமா? என்ற ஐயத்திற்கு மேலே விடைதருகிறார்,

(31) (ஸூ) சாஸ்த்ர த்ருஷ்ட்யா தூபதேசோ வாமதேவவத்

‘து’ என்ற சொல் சந்தேகத்தைப் போக்குகிறது. உபதேச முழுக்கூறுகள் தன்னை உபாஸிக்கவேண்டுமென்று உபதேசித்தல். சாஸ்த்ர த்ருஷ்ட்யா - ய ஆத்மநிதிஷ்டன், ஆத்மனோஃந்தர: யமாத்மா நவேத யஸ்யாத்மா சரீரம், முதலிய சாஸ்த்ரத்தாலே - ஜீவசரீரகணை பரமாத்மாவை அறிந்து ஜீவனைக் குறிக்கும் அஹம். த்வம் முதலிய சொற்களும் பரமாத்மாவையே போதிப்பன என்றறிந்து - என்னையேயறிந்து உபாஸனை செய் என்று தன் ஆத்மாவைச் சரீரமாகக் கொண்ட பரமாத்மாவை உபதேசிக்கிறான் - இத்த்ரன்; வாமதேவவத் - வாமதேவர் என்ற மஹரிஷி இப்படிச் சாஸ்த்ரக் கண்ணோட்டத்தில் ‘அஹம் மனுரபவம், ஸூர்யச்ச’ (நானே மனுவாகவும் ஸூர்யனாகவும் இருந்தேன்) என்று கூறுகிறாரே அப்படி இத்த்ரனும் கூறுகிறான் என்றபடி - ப்ரஹ்மதனும் இப்படியே எம்பெருமான் எங்கும் நிறைந்திருப்பதால் அவனாகவே நானும் இருக்கிறேன். என்னிடமிருந்து எல்லாம் தோன்றுகிறது. நானே எல்லாமும் ஆவேன் என்று கூறுகிறான் என்பது கருத்து.

இந்த ப்ரகரணத்தில் ஜீவாத்மாவைக் குறிக்கும் சொற்களாலும், ப்ராணாதி சப்தங்களாலும், உபாஸ்யமான ப்ரஹ்மத்தைச் சொல்லுகையில் காரணத்தைச் சந்தேகம் தெளிவிப்பதன் மூலம் அருளுகிறார்.

32 (ஸூ) ஜீவமுக்யப்ராணலிங்காத் தேதிசேந், உபாஸா த்ரைவித்யாத் ஆசிரிதத்வாதிற தத்யோகாத்

த்வாஷ்ட்ரவதம் முதலிய ஜீவலிங்கங்களாலேயும், ‘இவ்வுடலில் ப்ராணனுள்ளவரைதான் ஆயுள்’ என்று கூறும் முக்கிய ப்ராணலிங்கத் தாலும், பரமாத்ம விஷய ஸம்பந்தம் மிகுதியென்பதில்லை. இதிசேந் ந. என்று கூறுவது தவறு. உபாஸாத்ரைவித்யாத் - மூன்றுவிதமாய் உபாஸிக்க வேண்டும் என்றே உபதேசிக்கிறார் - அந்த ஜீவாதி சப்தங்களால் ப்ரஹ்மத்தைச் சொல்கிறது. மூன்றுவித உபாஸனமாவது:

1 ஸமஸ்தகாரணான ப்ரஹ்மத்தை ஸத்யத்வ, ஜ்ஞானத்வாதி களுடையதாய் உபாஸிப்பது.

2 போக்த்ருவர்க்கமான ஜீவர்களைச் சரீரமாகக் கொண்டது என்று உபாஸிப்பது.

3 போக்யபோகோபகரண (அசேதன)ங்களைச் சரீரமாகக் கொண்டதாக உபாஸிப்பது என மூன்றுவித உபாஸனம்.

ஆசீரிதத்வாத் - தைத்திரிய ச்ருதியிலும் ஆசீரயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸத்யம், ஜ்ஞானம், அனந்தம் ப்ரஹ்ம, ஆனந்தோ ப்ரஹ்ம - முதலிய இடங்களில் பகவத் ஸ்வரூபானுஸந்தானம் கூறப்படுகிறது. பின்னர் தத்ஸ்ருஷ்ட்வா, ததேவானுப்ராவிசத் எனத் தொடங்கி - சேதன சரீரகமாயும், அசேதன சரீரகமாயும் அனுஸந்தானம் கூறப்படுகிறது. இஹதத் யோகாத் - இந்த உபநிஷத்திலேயும், அந்த மூன்றுவித உபாஸனங்களும் கூடும். எப்படியென்றால், என்னை உபாஸி என்றதால், என்னைச் சரீரமாகக் கொண்ட பரமாத்வை உபாஸி என்று சேதன சரீரக ப்ரஹ்மானுஸந்தானமும், ப்ரஜ்ஞாத்மாவான ப்ராணானுயிருக்கிறேன் என்றதால், அசேதன சரீரக ப்ரஹ்மானுஸந்தானமும் சொல்லப்படுகின்றன. ஆனந்தோ ஜ்ஜேராம்ருத என்று ப்ரஹ்ம ஸ்வரூப அனுஸந்தானம் சொல்லப்படுகிறது. இவ்வாறு வேறு உபநிஷத்துக்களிலும் பரமாத்மாவின் சிறப்பான தர்மங்கள் சொல்லப்பட்டன. ஹிரண்ய கர்ப்பாதிகளைக் குறிக்கும் சொற்களும், பரமாத்மாவைக் குறிக்கும்படி. ஆகையால் இங்கு இந்தரப்ராண சப்தத்தால் குறிக்கப்படுபவன் ஜீவனைவிட வேறுபட்ட பரமாத்மாவே என்று தேறிற்று.

இந்த பாதத்தில் ஆகாசாதிகரணம் முதல் இறுதிவரை நான்கு அதிகரணங்களிலும், ஆகாசம் - ப்ராணம் என்ற சொற்கள் பிரித்துப் பொருள் கொள்ளும் காரணப் பெயராய் “யதேஷு ஆகாச ஆனந்தோ நஸ்யாத்” முதலிய ச்ருதிகளில் க்லுப்தமானபடியாலே ரூபசக்தியை விட்டு சர்வார்த்யாயமியாய் - ஸர்வ ப்ராணிகளையும் உயிரூட்டுவனாய் உள்ளவன் என்பதாக நிமித்த பேதங்காரணமாக - ஸ்ரீமத் நாராயணனையே போதிப்பவையென்றும், ஜ்யோதிஸ் சப்தம் குகுகதமான ஜ்யோதிஸ்ஸுடன் ஒன்றாக உபதேசித்து விசேஷ விங்கமிருந்தாலும், ரூபசக்தியால், பரமபுருஷனையே குறிக்கிறது. இந்தரப் ப்ராணாதி சப்தங்களும் - த்வாஷ்ட்ர வதாசினிங்கங்கள் இருப்பினும், அத்தகைய விங்கங்களுடன் கூடிய இந்த்ராதி சரீரகணை பரமாத்மாவையே போதிப்பன என்பதாக ஆசார்யர்கள் நிரூபித்துள்ளனர்.

பரவித்யாஸு ஜீவோக்தி: நிருக்த்யாதே: பராச்யா |

தல்லிங்காநத்யதா ஸித்தௌ தத்விசிஷ்டாபிதாயினீ ||

என்று விளக்கினார்கள்.

(பரவித்யைக்களில் காணும் ஜீவனைக் குறிக்கும் சொற்கள் பரமாத்மாவையே குறிப்பவை. அதன் விங்கங்கள் மாற்றமுடியாமல் நிற்கையில் சேதனாதிகளைச் சரீரமாய் கொண்ட ப்ரஹ்மம் என்ற பொருளைக் குறிப்பிடுவனவாம் என்றவாறு).

இந்த பாதத்தில் அதிகரணங்கள் பதினொன்று. முதல் நான்கும் சாஸ்திரத்தில் உபோத்காதமாம் (முன்னுரை) பின் ஏழு அதிகரணங்களில் சீரியப்பதியான ஸ்ரீமந்நாராயணனின் ஏழு கல்பாண குணங்கள் அனுபவிக்கப் பெறுகின்றன. ஈஷுத்யதிகரணத்தில் ஸ்வேச்சையால் ஸர்வத்திற்கும் காரணத்வமும் - ஆனந்தமயாதிகரணத்தில், சுபமான குணகனங்களுடன் எல்லையிலா ஆனந்தமுடைமையும், அந்தராதித்யாதிகரணத்தில், கர்ம சம்பந்தமற்ற சுத்தமான திவ்ய மங்கள விக்ரஹ யோகமும், ஆகாசாதிகரணத்தில் எல்லையற்று நார்புறமும் பிரகாசித்தலும், ப்ராணாதிகரணத்தில், சேதனம், அசேதனம் என்னும் இருவகை ஜகத்தையும், உயிர் வாழ்விக்கும் திறனும், ஜ்யோதிராதிகரணத்தில் திவ்யமாய் நிகரற்ற ஜ்யோதிஸ் ஸ்வரூபமும், இந்த ப்ராணாதிகரணத்தில், ப்ராணன், இந்த்ரன் முதலியவற்றிற்கு அந்த ராத்மாவாய் விளங்குவதுமாகிய கல்பாண குணங்கள் ஏழும் உடைய பரம புருஷன் முதல் பாதத்தில் விளக்கப்பட்டான்.

முதல் அத்தியாயம் முதல் பாதம் முற்றிற்று.

முதல் அத்தியாயம் - இரண்டாம் பாதம் ஸர்வத்ரப்ரஸித்தாதிகரணம்.

1 (ஸ 9) ஸர்வத்ரப்ரஸித்தோடேசாத்

முதல் பாதத்திலே மிகவும் தெளிவற்ற (அஸ்பஷ்டதரமான) ஜீவாதிகளின் விங்கங்கையுடைய 'ஸதேவ ஸோமயேத மக்ர ஆஸீத்' முதலிய வேதாந்த வாக்யங்களை பரமபுருஷனே காரணமென்று விளக்குவன வென்று ஸ்தாபித்த ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் பின்வரும் மூன்று பாதங்களால் அஸ்பஷ்டமாயும், ஸ்பஷ்டமாயும், ஸ்பஷ்டதரமாயுமுள்ள, ஜீவாதி விங்கங்களைக் கொண்ட வாக்யங்களை முறையே பரமபுருஷ காரணத்வத்தை விளக்குவனவென்று ஸ்தாபிக்கிறார் என்பது இங்விடம் ஸங்கதி. மேலும் முதல் பாதத்தால் - வேதாந்த வாக்யங்கள் ப்ரஹ்ம பரமல்ல என்ற அபேயாகம் விலக்கப்பட்டது. (அபேயாக வ்யவச் சேதம்) பின்வரும் மூன்று பாதங்களாலும் அவ்வாக்யங்கள் ப்ரஹ்மத்தைத் தவிர வேறெதையும் விளக்கா தென்று அன்யயோகவ்யவச்சேதம் செய்யப்படுகின்றது, என்று மற்றோர் ஸங்கதி - மேலும் - முதல் பாதத்தில் ஸர்வ வேதாந்த வாக்யங்களும் ப்ரஹ்மத்தைப் போதிப்பவனவல்ல என்று ஆஷேபித்து ப்ரஹ்ம போதகங்களே யென்று நிரூபிக்கப்பட்டது. பின்வரும் மூன்று பாதங்களிலோ ஒவ்வொரு வாக்யம் ப்ரஹ்மபரமானாலும் மற்றோர் வாக்யம் அப்படியல்லவென்று க்ரமமாகப் பல வாக்யங்களுக்கும் ஆஷேபித்து - ப்ரஹ்மபரமேயென்று சாதிக்கப்படுகிறது என்று மூன்றாவது ஸங்கதி. இதனால் முதல் பாதம், அடுத்து த்ரிபாதீ என்று இரு பிரிவாகப் பேசப்படுகிறது. இரண்டாம் பாதத்தில் ஜகத்து பகவானின் சரீரமென்றும், மூன்றாவதில் பகவான் உலகில் ஆதாரமானவன் என்றும், நான்காவதில் நாம் சொல்லும் கருத்துக்களுக்கு விரோதமாக வாதம் செய்யும் ஸாங்க்யாதிகளான பரபக்ஷிகள் பக்ஷம் கண்டிக்கப்படுகிறது என்றும் ஸங்கதி.

முன் அதிகரணத்தில் - ப்ரதர்த்தன வித்யையில் - இந்தப் ப்ராணாதி சப்தங்கள் மஹாவாக்ய ஸ்வாரஸ்யத்தாலே எவ்வாறு ப்ரஹ்ம பரங்களாகின்றனவோ அப்படியே சாண்டில்ய வித்யையும் மஹாவாக்ய ஸ்வாரஸ்யத்தாலே ஜீவாத்ம பரமென்று சங்கையால் இவ்விதிகரணத்திற்கு ஸங்கதி.

பூர்வபக்ஷம்.

சாந்தோக்யம் - இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் ஜ்யோதிர் வித்யைக்குப் பிறகு சாண்டில்ய வித்யை - 'ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம தஜ்ஜலான்' என்று தொடங்குகிறது. தன் கருத்தையும் பிறர் கருத்தையும் பின்பற்றி இங்கு பாஷ்யத்தில் இரண்டு நிர்வாஹங்கள் காட்டப்படுகின்றன. ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம தஜ்ஜலானிதி சாந்த உபாஸீத என்னுமிடத்தில், ப்ரஹ்ம என்னும்

சொல் ஜீவனைக் குறிப்பதா? பரமாத்மாவையா? என்று சந்தேகம். இங்கு பரமாத்மாவல்ல - ப்ரத்யகாத்மா (ஜீவனே)வே யென்று பூர்வபஷ்யம். ஏனெனில், ஜீவனுக்கே, ஸர்வ பாபங்களுடன் ஸமானமான இடத்திலிருக்கும் நிலையுண்டு. ஸர்வம் என்று குறிப்பிடும் ப்ரஹ்மா முதல் தாவரம் வரையான ஜகத்தின் வடிவம் என்பது ஜீவனுக்கே கூடும் என்கிறார். இதனைக் கண்டிக்கிறார் குத்ரகாரர்.

(ஸ-௨) ஸர்வத்ர ப்ரஸித்தோபதேசாத்.

ஸர்வத்ர - ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம என்ற வாக்கியத்தில் ஸர்வம் என்பதால் கூறப்படும் ஜகத்தில் - ப்ரஹ்ம என்ற சொல்லால் கூறப்படும் ஜகத்தில் - ஆத்மா - ப்ரத்யகாத்மா (ஜீவன்) அன்று. ப்ரஸித்தோபதேசாத் - வேறு ச்ருதிகளிலும் ப்ரஸித்தமான ஜன்ம ஸ்திதியை காரணத்வத்தை ஜகதாத்மத்வத்திற்கு ஹேதுவாக 'தஜ்ஜலான்' என்று உபதேசிக்கையால் தஜ்ஜலாயும் - தல்லமாயும், ததனமாயும் இருப்பதால் என்று மூன்று ஹேதுக்கள் ஆகின்றன. தஜ்ஜலான் என்கிற பதம் நகராந்தம். ஜகத்தில் ஜன்மாத்ம ஹேதுத்வம் - ஏகோஹவை நாராயண ஆஸீத் - முதலிய இடங்களில் ப்ரஹ்மத்திற்குத்தானே ப்ரஸித்தம் - ப்ரஹ்மம் ஜகதாத்மகம், என்பது இரண்டும் ஸ்வரூபத்தால் ஒன்றென்பதன்று. ஸர்வத்திற்கும் காரணம் அம்தர்யாமி என்ற காரணத்தால் ஜகதாத்மகம் என்கிறோம். இப்படி தாதாத்மயம் (அபேதம்) கூறினால் சரீரமான ஜகத்திலுள்ள தோஷங்கள் சரீரியான ப்ரஹ்மத்திடம் ஒட்டாதவையாகும் என்பது திருவுள்ளம்.

33. (ஸ-௨) விவக்ஷித குனோபயத்தேச்ச

மனோமய: ப்ராண சரீரோ பாருப: முதலிய மேல் வாக்கியங்களில் கூறப்படும் மனோமயத்வம் முதலிய குணங்கள் பரமாத்மாவிடம் கூடுவன - வாதலாலும் அவனே ப்ரஹ்மமெனப்படுவான். அந்த குணங்களாவன:- மனோமயத்வம் = பக்தியால், பரிசுத்தமான மனத்தால் க்ரஹிக்கப்படும் நிலை. ப்ராணசரீரத்வம் ஸர்வ ப்ராணங்களுக்கும் ஆதாரமாய், நியந்தாவாய், சேஷமுமாயிருக்கை, பாருபத்வம் - எல்லையில்லாப் பிரகாசமுள்ள திருமேனியுள்ளமை, ஸத்ய ஸங்கல்பத்வம் = ஆகாசம்போல் நிர்மலமான சூக்ஷ்ம ஸ்வரூபத்தைக் கொண்ட தன்மை, ஸர்வ கர்மாக்களாலும் ஆராதிக்கப்படும் தன்மை, முதலிய கல்யாண குணங்கள் இந்த சாண்டில்ய வித்யையில் கூறப்படுபவை பரம புருஷனுக்கே பொருத்தமானவை.

ஆனால், இத்தகைய, குணங்கள் பத்தரான ஜீவாத்மாக்களுக்குக் கூடாவிட்டாலும் முக்தாத்மாவுக்குப் பொருத்தலாமேயென்னில், அதற்கு விடை :

34 (ஸௌ) அநுபபத்தேஸ்து நசாரீர:

து சப்தம் சங்கையை நிவாரணம் செய்கிறது. முன் நிலையில் தீய குணங்களுக்கு இருப்பிடமாயிருந்த முக்தனுக்கும் இந்த கல்யாண குணங்கள் தகாதவையாதலின், சாரீர சம்பந்தயோக்யனான முக்தனும் ப்ரஹ்மமல்லன்.

35 (ஸௌ) கர்மகர்த்தருவ்யபதேசாச்ச

இங்கிருந்து சென்று, நான் இப்பரப்ரஹ்மத்தையடைகிறேன் என்று “(ஏத மித: ப்ரேத்யாபி ஸம்பவிதாஸ்மி)” ப்ரஹ்மம் ப்ராப்யமாயும், முக்தன் ப்ராப்தா (அடைபவன்) என்றும் சொல்வதால் அடைபவனான ஜீவனும் - அடையப்படும் பிரஹ்மமும் ஒன்றாக முடியாது.

36 (ஸௌ) சப்தவிசேஷாத்

“ஏஷமே ஆத்மாந்தர் ஹ்ருதயே” என்கிற வாக்யத்தில் ‘மே’ என்ற ஆறும் வேற்றுமைச் சொல்லாலே ஜீவன் குறிப்பிடப்படுகிறான். உபாஸ்யமான ப்ரஹ்மம், ஏஷ: என்று ப்ரதமாந்த சப்தத்தால் குறிப்பிடப்பட்டது. ஆகையால் ஜீவன் ப்ரஹ்மமாகக்கொள்ளத்தகாதவன்.

37 (ஸௌ) ஸ்ம்ருதேச்ச

“ஸர்வஸ்ய சாஹம் ஹ்ருதி ஸந்நிவிஷ்ட: என்கிற ஸ்ம்ருதியும், ஜீவனை உபாஸகனாகவும், ப்ரஹ்மத்தை உபாஸ்யமாயும் சொல்கிறது.

38 (ஸௌ) அர்ப்பகௌகஸ்த்வாத் தத்வ்யபதேசாச்ச

நேதிசேந்ந நிசாய்யத்வாதேவம் வ்யோமவச்ச (7)

அர்ப்பகௌகஸ்த்வம் - சிறிய இடத்தைக்கொண்டிருக்கை: ஹ்ருதயத்தினுள்ளே இருப்பதாகக் கூறுவதால் அல்பமான ஹ்ருதயத்தை இடமாகக் கொண்டவன் ஆதலாலும், தத்வ்யபதேசாச்ச - தான்யங்களைக் காட்டிலும் சிறிய அனுஸ்வரூபமானவன் என்று கூறப்படுவதாலும், இவன் விபுவான (எங்கும் பரந்துள்ள) பரமாத்மாவாகக் கூடாது. ஜீவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும். இதிகேந்ந - இவ்வாறு கூறுவது தவறு; நிசாய்யத்வாத் ஏவம் - பரமபுருஷன் தானே இப்படி உபாஸ்யனாகப் பேசப்படுகிறான். விபுவான பரமாத்மாவே உபாஸகர்களை அனுக்ரஹிக்க ஹ்ருதயத்திற்குள் அடங்கிய திருமேனியையுடையவனாயிருக்கிறான். ஆதலால், இப்படி அவனை உபாஸிக்க வேண்டுமென்பது அல்பமாய்ச் சொல்வதன் கருத்தாகும்.

வ்யோமவச்ச: விபுவான ஆகாசம் போலேயும் இந்த பரமாத்மா பேசப் படுகிறான். “ஜ்யாயான் ப்ருதிவ்யா: ஜ்யாயான் அந்தரிஷாத்” முதலிய வாக்யங்களால் அளவிட முடியாத ரூபமுள்ளவனாகச் சொல்லப்படுகிறான். ஆதலின், அர்ப்ப கௌகஸ்த்வம் - சிறிய இடத்தைப் பெற்றிருத்தல் உபாஸகனின் ஸௌகர்யத்திற்காகக் கூறப்பட்டது.

39. (ஸ.உ) ஸம்போக ப்ராப்திரிதேசந்த வைசேஷ்யாத்

ஜீவனுக்குப்போலே பரப்ரஹ்மத்துக்கும் சரீரத்தினால் இருப்பு ஒப்புக் கொண்டால், ஜீவனைப்போல் சரீரசம்பந்த ப்ரயுக்தமான ஸுகதுக்கோப போகம் ஏற்படாதோ என்ற சந்தேகத்திற்கு விடை - ஸம்போக ப்ராப்தி: இதிசேந்த - சுகதுக்கங்கள் ஏற்படுமென்றால், அஃதல்ல, வைசேஷ்யாத்: விசேஷமான ஹேதுவிருப்பதால்; சுகதுக்க போகத்திற்கு - சரீரத்தின் உள்ளிருப்பு மட்டும் காரணமன்று. புண்ய பாப ரூப கர்ம பரவசத்வமே விசேஷ காரணமாகும். அது பாப சம்பந்தமற்ற ப்ரஹ்மத்திற்குப் பொருந்தாது. இவ்வாறே ச்ருதியும் கூறுகிறது. ‘தயோரன்ய: பிப்பலம் ஸ்வாது அத்தி அனச்சன் அன்யோ஽பிசாகசீதி’, என்றபடி.

அதிகரணம் 2

40. (ஸ.உ) அத்தா சராசர க்ரஹணத்

இப்படி பரமாத்மா கர்ம பல போக்தா அல்லன் என்றால் கடவல்லியில் போக்தாவாகத் தோன்றுபவனும் ஜீவனாகவே ஏற்க நேரும், என்கிற சங்கையைப் பரிஹரிக்கிறார் என்று ஸங்கதி. மேலும், முன் அதிகரணத்தில் ஹ்ருதயமென்னும், அல்பஸ்தானத்தில் உள்ள பரமபுருஷன் சிந்திக்கப் பட்டான். இவ்வதிகரணத்தில் குஹாம் ப்ரவிஷ்டௌ என்று ஹ்ருதய கணைக்குள் உள்ள பரம பருஷனே சிந்திக்கப்படுகிறான் என்பது காங்கு.

கடவல்லியில் - யஸ்ய ப்ரஹ்மசக்ஷத்ரஞ்ச உபே பவத ஓதன: ம்ருத்யுர் யஸ்யோப ஸேசனம் க இத்தா வேத யத்ரஸ: என்கிற வாக்யத்தில் ஓதனத்திற்கு உபஸேசனம் (ப்ரசாதத்திற்கு ஊறுகாய்) என்று குறிப்பிடப்பட்ட அத்தா சாப்பிடுபவன் ஜீவனா அல்லது பரமாத்மாவா என்று சம்சயம். ஜீவன்தானென்று பூர்வபக்ஷம். போக்தா என்ற தன்மை கர்ம நிமித்தமாகையால் ஜீவனுக்கே அது கூடுகையால் என்ற பக்ஷத்தைக் கண்டிக்கிறார்.

அத்தா - அன்னத்தைப் புஜிப்பவன் பரம்புருஷன்தான். ஜீவனன்று; ஏனெனில், சராசரக்ரஹணத் - ப்ராஹ்மண சுகத்திரியாதிகளான ஸமஸ்த

சராசரருபமான ஜகத்தையும் ஓதனமாக க்ரஹிக்கையாலே இந்த போக்த்துத்வம் கர்மநிமித்தமானதன்று, ஜகத்தின் ஜன்ம ஸ்திதி லயங்களுக்கு ஹேதுவான பகவானின் ஸர்வத்தையும் ஸம்ஸரிக்கும் தன்மையையே குறிக்கிறது. மேலே வழியைக் கடந்து எம்பெருமானின் பரமபதத்தை யடைகிறான் என்று குறிப்பிடுவதாலும், ம்ருத்யுவை உபஸேசனமாக (வ்யஞ்ஜனமாக) குறிப்பிடுவதாலும், ப்ரஹ்ம கூத்ர சப்தங்கள் அனைத்து சராசரங்களையும் போக்யமாகச் சொல்கிறது. உபஸேசநமென்பது தானுண்ணப்படுவதுடன் வேறென்றை உண்ணவும் ஹேதுவாயிருப்பது. இப்படியானஅத்தா (போக்தா)வின் தன்மை ஜீவனுக்குக் கூடாது.

41 (ஸௌ) ப்ராணஞ்ச

இந்தப்ரகரணமும் பரமாத்ம விஷயம், மஹாந்தம் விபுமாத்மனம் மத்வா தீரோ நசோசதி நாயமாத்மா ப்ரவசனேனலப்ய: முதலிய வாக்கியங்களில் பரமாத்மாதான் ப்ரக்ருதமாயிருக்கிறான். “கஇத்தாவேத யத்ரஸ:” என்ற முன் வாக்கியமும் பகவத் அனுக்ரஹம் அன்றி யவணையறிய முடியாதென்று கூறுகிறது. பகவான் எந்த ப்ரகாரத்தில் இருக்கிறாரோ அதனை அவன் அனுக்ரஹமன்றி எவன் அறிவான்? என்பது அதன் பொருள்.

மேலேயொரு சங்கை தோன்றுகிறது. “அத்தா” என்பது பரமாத்மாவாகாது. மேல் வாக்கியத்திலே ‘ருதம் பிபந்தௌ ஸுக்ருதஸ்ய லோகே குஹாம் ப்ரவிஷ்டௌ பரமே பரார்த்த்யே’, என்று கர்ம பல போக்தாவான ஜீவனும், ப்ராணனும் ஹ்ருதய குகையில் ப்ரவேசித்து உள்ளனர் என்று கூறப்படுகிறது. ருதம் பிபந்தௌ - கர்ம பலத்தை அனுபவிப்பவர்கள் என்று பொருள். கர்ம பலபோகத்திற்கு உபகரணமான ப்ராணனையும் கர்த்தாவென்று உபசாரமாகக் கூறி பிபந்தௌ என்று ஜீவனையும் ப்ராணனையும் கூடச் சொல்கிறது என்ற இந்த சங்கைக்கு விடையாக அடுத்த சூத்திரம் தோன்றுகிறது.

42. (ஸௌ) குஹாம் ப்ரவிஷ்டாவாத்மாநொஹி தத்தர்சனத்

குஹாம் ப்ரவிஷ்டௌ,, என்றும் ருதம் பிபந்தௌ என்றும் ஜீவனும் ப்ராணனும் கூறப்படவில்லை - ஜீவனும் பரமாத்மாவுமே குறிப்பிடப்படுகின்றனர் - ஏனெனில், தத்தர்சனத் - அப்படிக்காண்கையால்: இந்த ப்ரகரணத்தில் இரு ஆத்மாக்களே குஹையில் ப்ரவேசித்ததாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றனர். “தம் துர்தர்சம் கூட மனு ப்ரவிஷ்டம் - குஹாஹிதம் கஹ்வரேஷ்டம் புராணம்” என்று பரமாத்மாவுக்கு குஹாப்ரவேசம் கூறப்படுகிறது.

“யா ப்ராணேந ஸம்பவதி அதிதிர் தேவதாமயீ |

குறாம் ப்ரவிச்ய திஷ்டந்தீ யா பூதேபிர் - வ்யஜாயத” ||

என்று ஜீவனுக்கு குறாப்ரவேசம் கூறப்படுகிறது. ‘அத்தி’ என்ற காரணத்தால் (கர்ம பலன்களைச் சாப்பிடுபவன்) அதிதி எனப்படுபவன் ஜீவன். ப்ராணேந-ஸம்பவதி - ப்ராணனுடன்கூட இருக்கிறது. தேவதாமயீ இந்திரியங்களுக்கு அதீனமான போகங்களையுடையது. குறாம் ப்ரவிச்ய திஷ்டந்தீ - ஹ்ருதய கமலத்தினுள் இருப்பது பூதேபி: - பஞ்சபூதங்களுடன், வ்யஜாயத - தேவாதி ரூபங்களில் பலவாறுகத் தோன்றுகிறான் என்பது பொருள்.

43 (௬௭) விசேஷணுச்ச

இந்தப் ப்ரகரணத்தில் ஜீவனும், பரமாத்மாவுமே - உபாஸகன் - உபாஸ்யனென்றும், ப்ராப்தா, ப்ராப்யன் என்றும், விசேஷண விசேஷ்யங்கள் கொண்டு விளக்கப்படுகிறார்கள். “ப்ரஹ்ம ஜஜ்ஞம் தேவமீட்யம் விதித்வா, நிசாப்யேமாம் சாந்தி மத்யந்தமேதி” ப்ரஹ்மத்திடம் தோன்றியதால் ப்ரஹ்மஜம் ஜீவன் என்பது ஜ்ஞன் - ஜ்ஞாதா: இத்தகைய ஜீவனை, ஈட்யம் தேவம் விதித்வா - ஸாஸுதேவ ஸ்வரூபியாக அறிந்து; நிசாப்ய - உபாசித்து அத்யந்த ஸம்ஸார நிவ்ருத்தியையடைந்து விடுவான்.

விஜ்ஞான ஸாரதிர்யஸ்து மன: ப்ரக்ரஹவான் நர:

ஸோதத்வன: பாரமாப்னோதி தத்விஷ்ணோ: பரமம்பதம் !!

என்று விஷ்ணுவை ப்ராப்யமென்றும், ஜீவனைப் ப்ராப்தாவாகவும் சொல்கிறது. இந்த “ருதம் பிபந்தௌ” என்ற மந்திரத்திலும், சாயாதபௌ என்று ஜீவனும், பரமாத்மாவும், அஜ்ஞனும், ஸர்வஜ்ஞனுமாக முறையே குறிப்பிடப்படுகின்றனர். ஆதலின், பரமாத்மாவே அத்தா, ஜீவனல்லன் என்று தேறுகிறது.

ந. அந்தராதிகரணம்.

44, (௬௭) அந்தர உபயத்தே: (13)

இப்படி ப்ரஹ்மத்திற்கு ‘தம் துர்த்தர்சம் கூடம்’, ‘கஇத்தாவேத’ என்று காணமுடியாதவன் என்று சொல்வதாலும், “ய ஏஷோக்ஷிணி புருஷோ த்ருச்யதே” என்று கண்ணின் உள்ளே காணக் கூடியவன் என்று சொல்வதாலும் ப்ரமாத்மா வல்லன், என்று சங்கை தோன்ற அதனை இங்கு பரி: ரிக்கிறார்.